

اسوۃ بشریت

جلد اول

﴿خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ﴾

صلی اللہ علیہ وسلم

تالیف

ہیئت محققین مؤسسہ امام المنتظر (عج)

زیر نگرانی

حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید نیاز حسین نقوی

ناشر: مؤسسہ احار المنتظر (عج)

نام کتاب..... اسوۂ بشریت (خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ علیہ وآلہ وسلم)

زیرنگرانی..... حجۃ الاسلام والاسلمین آقائے سید نیاز حسین نقوی

ناشر..... مؤسسہ امام المصطفیٰ (ع)

لیتوگرافی، چاپ و صحافی..... وفا / جزایری

کیوزنگ..... سید قمر علی عباس شاہ

چاپ اول ذی الحجہ ۱۴۲۷ھ ق ۱۳۸۶ تعداد..... ۱۴۰۰

قیمت ۴۵۰۰ تومان شابک: ۶-۶۷-۸-۷۴-۹۶۴

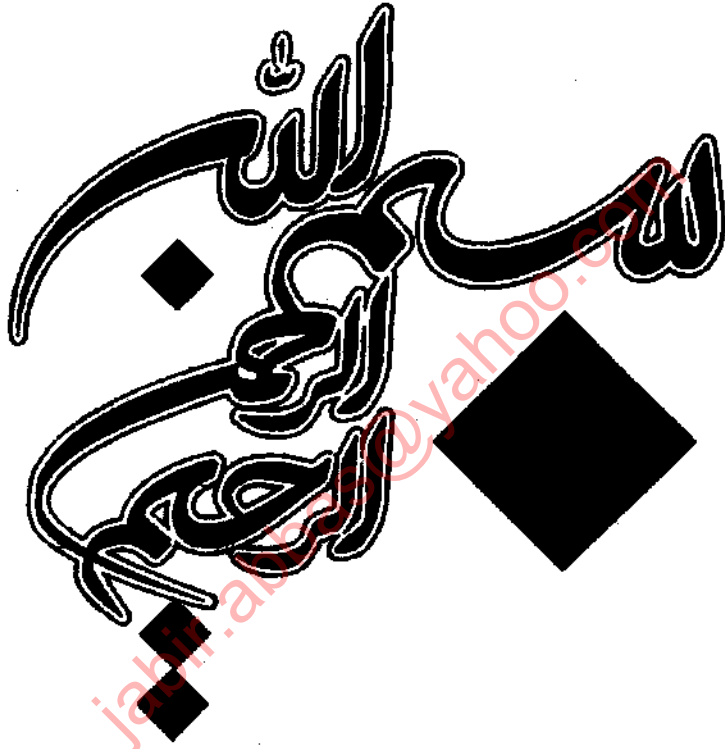

مؤسسہ امام المصطفیٰ

خیابان چہارمردان - کوچہ ۱۷ مقابل مسجد گذر قلعه

ایران - قم

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْبَشِيرُ النَّذِيرُ، السَّلَامُ
 عَلَيْكَ أَيُّهَا السَّرَاجُ الْمُسِيرُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا السَّفِيرُ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ خَلْقِهِ،
 أَشْهَدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ كُنْتَ نُورًا فِي الْأَصْلَابِ السَّالِمَةِ، وَالْأَرْحَامِ
 الْمُطَهَّرَةِ، لَمْ تَتَجَسَّسْكَ الْبَاهِلِيَّةُ بِأَنْجَاسِهَا، وَلَمْ تُلْبِسْكَ مِنْ مُدْلَهَمَاتِ
 ثِيَابِهَا، وَأَشْهَدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي مُؤْمِنٌ بِكَ وَبِالْأَيِّمَةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ مُوقِنٌ
 بِجَمِيعِ مَا أَنْتَ بِهِ رَاضٍ مُؤْمِنٌ، وَأَشْهَدُ أَنَّ الْأَيِّمَةَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ أَعْلَامُ
 الْهُدَى، وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَى، وَالْحُجَّةُ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ
 الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَةِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ السَّلَامُ، وَأَنْ تُوَفِّقَنِي قَاتِي أَشْهَدُ فِي
 مَمَاتِي عَلَى مَا أَشْهَدُ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِي أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَخَدَكَ
 لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنَّ الْأَيِّمَةَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ
 أَوْلِيَاؤُكَ وَأَنْصَارُكَ وَخُجَجُكَ عَلَى خَلْقِكَ، وَخُلَفَاؤُكَ فِي عِبَادِكَ،
 وَأَعْلَامُكَ فِي بِلَادِكَ، وَخُرَّانُ عِلْمِكَ، وَحَفَظَةُ سِرِّكَ، وَتَرَاجِمَةُ وَخِيكَ،
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَبَلِّغْ رُوحَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ فِي
 سَاعَتِي هَذِهِ وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ تَحْيِيَّةٍ مِنِّي وَسَلَامًا، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، لَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرُ تَسْلِيمِي عَلَيْكَ.

مفاتيح الجنان

حرف ناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الصلوة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله
الطيبين الطاهرين. اما بعد فقال رسول الله صلى عليه وآله وسلم: اني تارك فيكم الثقلين ما
ان تمسككم بهما لن تضلوا بعدي اهدأ، كتاب الله وعترتي وانهما لن يفترقا حتى يردا
على الحوض

”پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ”میں تمہارے درمیان دو گرانقدر چیزیں چھوڑے جا رہا
ہوں، جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو گے“ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عترت
یعنی اہل بیت ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو گئے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد
ہوں ہو گئے۔

خداوند متعال کے ارشادات اور پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ حقیقت
عیاں ہو جاتی ہے کہ انسان کی ہدایت، فلاح و بہبود اور نجات کا دار و مدار اسوہ حسنہ حضرت محمد مصطفیٰ کی پیروی
اور قرآن و اہل بیت کے ساتھ مکمل وابستگی پر منحصر ہے، یہی وجہ ہے کہ مذہب طہ شیعہ اثناء عشریہ نے زمانے
کے تلخ مصائب و مشکلات، تاریخ کے نشیب و فراز اور زندگی کے کشن سے کشن مراحل میں ہمیشہ انہی کے
دامن کو تھامے رکھا اور انہیں چراغ منزل قرار دیتے ہوئے لوگوں کو انہی کی جانب دعوت دی۔

عوام کو قرآن و اہل بیت سے روشناس کروانے والوں میں ایک نام ”مؤسسہ امام المصطفیٰ“ کا ہے
جس نے انتہائی قلیل عرصہ میں قرآن و قرآنیات، سیرت معصومین اور دیگر اسلامی موضوعات پر انتہائی
نقیس، قیمتی اور گرانقدر آثار اردو دان طبقہ کے سپرد کئے، مؤسسہ امام المصطفیٰ (ع) کی تازہ ترین پیشکش موجودہ

کتاب ہے جو چاروں معصومین علیہم السلام کی سیرت طیبہ پر مشتمل ایک مفصل تحقیقی سلسلہ، اسوۂ بشریت کی پہلی کڑی ہے جس میں اسوۂ حسنہ، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے نقوش پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے نقوش کو نئی نسل کے لئے قابل فہم بنانے اور جدید تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہمیشہ سے محسوس کی جاتی رہی ہے اور ہمیشہ محسوس کی جاتی رہے گی مگر مغرب کی جانب سے توہین رسالت کے افسوس ناک واقعات اور اس کے جواب میں رہبر معظم انقلاب حضرت آیۃ اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای مدظلہ العالی کی جانب سے موجودہ سال ۱۳۸۵ شمسی ۲۰۰۶ء کو ”سال پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم“ قرار دیئے جانے کے خوش آئند اقدام نے اس قسم کے کام کی ضرورت کو دو چندان کر دیا، چنانچہ مؤسسہ امام المُنظر (ع) کو سال پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوران یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اپنے محققین کی علمی کاوش یعنی آنحضرت کی سیرت طیبہ پر مشتمل کتاب ”اسوۂ بشریت“ کو قارئین کے سپرد کرے، کتاب کیسی ہے؟ یہ فیصلہ آپ خود کریں اور اپنی قیمتی آرا سے نوازیں کیونکہ آپ کی تنقید، تعریف اور مشورے اس کام کو بہتر سے بہتر بنانے میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ یہ تحقیق حسب ذیل محققین:

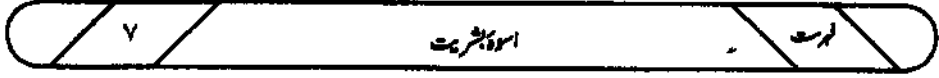
☆ محمد تقی فاضل ☆ سید اعظم حسین زیدی ☆ سید محمد حسن نقوی ☆ شاہد رحیمی

کی باہمی کاوش کا نتیجہ ہے، امید ہے ہماری یہ مختصری کاوش رسول خدا، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہلبیت اطہار کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے گی۔

مگر قبول اقدس ہے عز و شرف

مؤسسہ امام المُنظر

قم المقدسہ ایران

فہرست

- 7..... فہرست
- 21..... امام سجاد کی دعا
- 25..... مقدمہ کتاب
- 27..... سیرت نگاری کا آغاز
- 27..... سیرت نگاری ابن اسحاق سے قبل
- 29..... دوران ابن اسحاق
- 29..... محمد بن اسحاق بن یسار
- 30..... موسیٰ ابن عقبہ بن ابی عیاش
- 30..... لبان بن عثمان الاحمر بکلی
- 31..... ابن اسحاق کے بعد
- 31..... نقلی یا معقول اسلوب
- 32..... علمی اور تحقیقی اسلوب
- 33..... برصغیر میں سیرت نگاری
- 37..... خاتم الانبیاء اسوہ بشریت

نمبر	اسوہ بشریت	8
------	------------	---

38	علم و آگاہی
39	ایمان و یقین
40	اخلاص
40	نصیحت و خیر خواہی
41	محبت و دلسوزی
41	خوش بینی
42	صبر و استقامت

باب اول

تاریخ عصر جاہلیت

45	زمانہ جاہلیت میں جزیرۃ العرب کی صورت حال
45	محل وقوع
45	جاہلیت کی تعریف
45	جاہلیت قرآن کی نظر میں
47	زمانہ جاہلیت
48	عرب
48	قبیلہ
50	اقوام عرب
50	اعراب باندہ
50	اعراب باقیہ

9	اسوہ شریعت	لغات
---	------------	------

- 51.....عرب عاربہ
- 51.....عرب مستعربہ
- 52.....قدیم حکومتیں
- 52.....حکومت مہین
- 52.....حکومت حضرموت
- 53.....حکومت سہاء
- 53.....حکومت حمیر
- 55.....حجاز تاریخی، تہذیبی اور مذہبی آئینہ میں
- 55.....تاریخ مکہ
- 58.....قصی بن کلاب کے دور میں مکہ کی صورت حال
- 60.....ستائیت
- 60.....رفادات
- 61.....حجابت یا سدۃ البیت
- 61.....قیادت
- 61.....لواء
- 61.....دارالندوة
- 62.....مکہ جناب قصی کے بعد
- 63.....حلف المظتین
- 63.....حلف الاطاف

10	اسوۂ بشریت	نہایت
----	------------	-------

- 64..... ہاشم بن عبد مناف
- 66..... جناب عبدالمطلب
- 67..... تاریخ مدینہ
- 71..... ایام العرب
- 72..... جنگ خزاز
- 73..... جنگ بسوس
- 76..... جنگ داحس وغیرہ
- 77..... جنگ فجار
- 78..... ادیان
- 78..... بت پرستی
- 79..... بت پرستی کا آغاز
- 82..... مشہور و معروف بت
- 82..... لات
- 83..... عزّٰی
- 83..... منات
- 84..... ہبل
- 84..... اساف و نائلہ
- 85..... دین حنیف یا خفاء
- 86..... مغربی اسکالر ز اور خفاء

11	اسوہ بشریت	نہد
----	------------	-----

90	یہودیت
91	عیسائیت
93	علوم و فنون
93	شعر
93	نسب
94	ستارہ شناسی
94	انواء
95	قیانہ شناسی
95	طہارت
95	کتابت
95	زمانہ جاہلیت میں خرافات اور توہم پرستی
96	زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا مقام

باب دوم

خلقت سے بعثت تک

101

پہلی فصل:

101	آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ شجرہ نسب اور آباؤ اجداد کا تعارف
103	آنحضرت کا پاکیزہ شجرہ نسب
103	آنحضرت کے شجرہ نسب کی خصوصیات

12	اسوۃ شریعت	لہرت
----	------------	------

- 106..... آپ کے شجرہ نسب کا ذکر
- 109..... حضور کریم کے اجداد کا اجمالی تعارف
- 111..... تجزیہ
- 113..... جناب الیاس بن مضر
- 114..... جناب کنانہ بن خزیمہ
- 115..... جناب نصر بن کنانہ
- 115..... جناب کعب بن لوی بن غالب
- 116..... جناب قصی بن کلاب
- 118..... جناب عبد مناف بن قصی بن کلاب
- 119..... جناب ہاشم بن عبد مناف
- 121..... جناب عبد المطلب بن ہاشم
- 124..... زعم کی کھدائی
- 126..... جناب عبد اللہ بن عبد المطلب اور واقعہ نذر
- 128..... نذر عبد المطلب پر تہمرہ
- 129..... وضاحت
- 134..... ابراہیم کا بیت اللہ پر حملہ اور اس کا انجام
- 145..... جناب عبد اللہ بن عبد المطلب
- 147..... دوسری فصل:
- 147..... ولادت سے جوانی تک

نہت	اسوہ شریعت	13
-----	------------	----

- 149..... حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت
- 150..... صحیح تاریخ ولادت کون سی ہے
- 151..... محل ولادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
- 152..... وقت ولادت واقعات
- 156..... آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسمائے گرامی
- 160..... آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن
- 160..... دوران رضاعت
- 161..... آپؐ کو دودھ پلانے والی شخصیات
- 161..... ثویبہ اور اس کی رضاعت
- 166..... یہ بے بنیاد احادیث کیوں
- 168..... دیگر خواتین کا رسول خدا کو دودھ پلانا
- 170..... زمانہ رضاعت کی کہانی، حلیمہ کی زبانی
- 173..... چند اہم نکات
- 176..... واقعہ شق صدر
- 178..... کچھ مزید اضافات
- 179..... چند نکات اور تبصرہ
- 187..... جناب آمنہ کی وفات
- 187..... دادا کی آغوش میں
- 191..... جناب عبدالمطلب علیہ السلام کی وفات
- 192..... حضرت ابوطالب کی زیر سرپرستی

14	اسماء شریعت	نہایت
----	-------------	-------

193.....شام کا پہلا تجارتی سفر

195.....چند اہم نکات

203 تیسری فصل:

203.....آنحضرت کا ذریعہ معاش

205.....آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ معاش

205.....مقدس جہ و مال

207.....چند نکات

208.....تجارت

213.....جنگ فجار

217.....حلف الفضول

218.....چند اہم نکات

222.....شام کا دوسرا تجارتی سفر

223.....چند نکات

229 چوتھی فصل:

229.....شادی سے بشت تک

231.....آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی خانہ آبادی

231.....آنحضرت کے صفات و شمائل

231.....آپ کے ظاہری اوصاف

233.....آنحضرت کے باطنی اوصاف

15	اسوہ ہدایت	نہد
----	------------	-----

- 234..... حضرت خدیجہؓ کا تعارف اور خصوصیات
- 235..... شادی کے وقت جناب خدیجہ (س) اور رسول خدا کی عمر مبارک
- 236..... شادی کی شروعات اور رسومات
- 240..... چند نکات
- 243..... ایک اعتراض اور جواب
- 246..... حضرت علی ابن ابی طالب کی ولادت باسعادت
- 249..... خانہ کعبہ کی تعمیر
- 253..... چند نکات
- 255..... حضرت علی کی کفالت
- 259..... بعثت سے قبل آپ کا دین
- 267..... پانچویں فصل
- 269..... خلاصہ باب اور اسوہ حسنہ
- 269..... ہماری نظر میں آنحضرت کی شخصیت
- 273..... بعض دیگر مورخین کی نظر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت
- 277..... اسوہ حسنہ

تیسرا باب

از بعثت تا ہجرت

287

پہلی فصل:

16	اسوۃ بشریت	نہایت
----	------------	-------

287	بہشت سے دعوت تک
289	ضرورت بہشت
291	بہشت سے قبل دنیا کی حالت
291	جزیرۃ العرب
292	ایران
292	برصغیر
293	دنیا کی عمومی صورتحال
294	روز بہشت
296	آغاز بہشت
297	وحی
299	آغاز وحی
301	احادیث بہشت کا تنقیدی جائزہ
305	ایک نظریہ
307	دوائی صاحب تحریر فرماتے ہیں
309	انقطاع وحی
310	تجزیہ
313	دوسری فصل:
313	دعوت سے شعب ابیطالب تک
315	دعوت اسلام

17	اسوۃ بشریت	لہجہ
----	------------	------

- 315.....خفیہ دعوت اسلام
- 318.....اولویت اسلام
- 321.....مسلم اول شیر مرداں علی علیہ السلام
- 323.....چند شواہد
- 324.....والسابقون السابقون
- 327.....بلوغ کا شاخسانہ
- 329.....ایک قدم اور
- 329.....دعوت ذوالعشر
- 332.....اعلانیہ ”اجتماعی“ دعوت کا آغاز
- 334.....اعلانیہ دعوت سے پہلے قریش کا رد عمل
- 335.....اعلان رسالت کے بعد قریش کا رد عمل
- 335.....مصالحانہ کوششیں
- 338.....استہزاء و تشنجر
- 340.....تہمت
- 343.....مسلمانوں پر مظالم
- 343.....ہجرت حبشہ
- 344.....حبشہ کا انتخاب
- 345.....ہجرت حبشہ کے اسباب و عوامل
- 348.....نتیجہ
- 348.....افسانہ غرانیق

18	اسماء بھرتیت	نہرت
----	--------------	------

351.....دوسری ہجرت حبشہ

355

تیسری فصل

355.....شعب ابیطالب سے سرفطائف تک

357.....شعب ابی طالب

358.....بائیکاٹ کا آغاز

360.....چند باتیں

363.....واقعہ معراج

370.....تجرہ

374.....عام الحزن

374.....حضرت خدیجہ الکبریٰ

376.....حضرت ابوطالب

377.....حضرت ابوطالب اور زمانہ جاہلیت

378.....اسلام، بانی اسلام اور حضرت ابوطالب

383.....ایمان ابوطالب

385.....تصدیق قلبی

386.....تصدیق باللسان

388.....عمل بالارکان

389.....ایمان مخفی رکھنے کا راز

391.....دلائل تکفیر کا جائزہ

19	اسوۃ بشریت	لہجہ
----	------------	------

391	.....	اول
397	.....	دوم
403	.....	سوم
404	.....	چہارم
408	.....	پنجم
409	.....	ششم
410	.....	ہفتم

چوتھی فصل: 411

411	.....	سفر طائف سے قبا تک
413	.....	سفر طائف
414	.....	تجزیہ
416	.....	جانشینی کا فیصلہ
418	.....	ہجرت سے قبل مدینہ کی صورت حال
419	.....	مدینہ میں آغاز اسلام
420	.....	عقبہ اولیٰ
421	.....	عقبہ ثانیہ
421	.....	قریش اور بیعت عقبہ ثانیہ
422	.....	آغاز ہجرت
424	.....	قل پیامبر اکرم کی سازش

20	اسود شریعت	نہت
----	------------	-----

425.....شب ہجرت

427.....مدینہ روانگی

431.....کتابنامہ

jabir.abbas@yahoo.com

کتاب کا آغاز صحیفہ کاملہ کی دوسری دعا سے کرتے ہیں جس میں امام علی بن الحسین سید الساجدین نے دعا کے انداز میں پیغمبر اسلام کی شخصیت پر اس طرح پنے تلے الفاظ میں روشنی ڈالی ہے کہ ان کی زندگی کے تمام گوشوں کی مکمل تصویر نگاہوں کے سامنے آجاتی ہے چنانچہ ان کلمات سے آپ کی ہستی کے حسب ذیل اوصاف و کمالات واضح ہوتے ہیں۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ هَذَا التَّحْمِيدِ تَحْمِيدُ وَتَأْنِشُ كَعَبْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَرُودِ سَلَامٍ كَسَلْسَلَةٍ فِي آتِهَا دُعَاءٌ.

وَسَلَّمَ

(۱) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ (۱) تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جس نے اپنے صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم دُونَ الْأَنْبِیَاءِ الْمَاضِیَةِ پیغمبر محمد صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بعثت سے ہم پر وہ وَالْقُرُونِ السَّالِفَةِ بِقُدْرَتِهِ الَّتِي لَا تَمُوجُ عَنْ شَيْءٍ احسان فرمایا جو نہ گزشتہ امتوں پر کیا اور نہ پہلے لوگوں پر۔

وَإِنْ عَظُمَ وَلَا يَقُوتُهَا شَيْءٌ "وَإِنْ لَطَفَ" اپنی اس قدرت کی کار فرمائی سے جو کسی شے سے عاجز و درمائدہ نہیں ہوتی اگرچہ وہ کتنی ہی بڑی ہو، اور کوئی چیز اس کے بغیر سے نکلنے نہیں پاتی اگرچہ وہ کتنی ہی لطیف و نازک ہو

(۲) فَخَتَمَ بِنَا عَلَى جَمِيعٍ مِّنْ ذَرَأٍ وَجَعَلْنَا بِهَذَا آءَ عَلَى مَنْ جَعَدَ وَكَثَّرْنَا بِمَنِّهِ عَلَى مَنْ قُلِّ، (۲) اس نے اپنے مخلوقات میں ہمیں آخری امت قرار دیا، اور انکار کرنے والوں پر گواہ بنایا، اور اپنے لطف و کرم سے کم تعداد والوں کے مقابلہ میں ہمیں کثرت دی

(۳) اَللّٰهُمَّ فَضِّلْ عَلٰی مُحَمَّدٍ اَمْرِكَ عَلٰی (۳) اے اللہ! تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر جو وَحْيِكَ وَنَجِّبِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَصَفِيكَ مِنْ تِیرِیْ دُجٰی کے امتداد تمام مخلوقات میں تیرے برگزیدہ، عِبَادِكَ اِمَامِ الرَّحْمَةِ وَقَائِدِ الْغَيْرِ وَمِفْتَاحِ تِیرے بندوں میں پسندیدہ، رحمت کے پیشوا، خیرِ الْبَرِّ تِیرے مساعدا کے پیشرو اور برکت کا سرچشمہ تھے۔

(۴) كَمَا نَصَبَ لِامْرُوكَ نَفْسَهُ؛ (۴) جس طرح انہوں نے تیری شریعت کی خاطر اپنے

کو مضبوطی سے جمایا

- (۵) وَعَزَّضَ لِيكَ الْبُكَرُوهَ بَدَنَهُ . (۵) اور حیرتی راہ میں اپنے جسم کو ہر طرح کے آزار کا نشانہ بنایا
- (۶) وَكَافَفَ لِي الدَّغَاءَ إِلَيْكَ حَامَتَهُ . (۶) اور حیرتی طرف دعوت دینے کے سلسلہ میں اپنے عزیزوں سے دشمنی کا مظاہرہ کیا،
- (۷) وَخَازَبَ لِي رِضَاكَ أَمْرَتَهُ . (۷) اور حیرتی رضامندی کے لئے اپنے قوم قبیلے سے جنگ کی
- (۸) وَقَطَعَ لِي إِخْتِيَارَ دِينِكَ رِجَتَهُ . (۸) اور حیرے دین کو زندہ کرنے کے لئے سب رشتے کاٹنے پر مجبور کر لئے .
- (۹) يَا أَلْفِي الْأَلْفَيْنِ عَلَى جَعْوِهِمْ . (۹) نزدیک کے رشتہ داروں کو انکار کی وجہ سے دور کر دیا
- (۱۰) وَقَرَّبَ الْأَلْفَيْنِ عَلَى اسْتِجَابَتِهِمْ لَكَ . (۱۰) اور دور والوں کو اقرار کی وجہ سے قریب کیا۔
- (۱۱) وَوَالَى لِيكَ الْأَبْعَيْنِ . (۱۱) اور تیری وجہ سے دور والوں سے دوستی۔
- (۱۲) وَعَادَى لِيكَ الْأَقْرَبِينَ . (۱۲) اور نزدیک والوں سے دشمنی رکھی
- (۱۳) وَأَذَابَ نَفْسِهِ لِي تَبْلِيغَ رِسَالَتِكَ . (۱۳) اور تیرا پیغام پہنچانے کے لئے تکلیفیں اٹھائیں
- (۱۴) وَأَتَعَبَهَا بِاللَّغَاءِ إِلَى مَلِكِكَ . (۱۴) اور دین کی طرف دعوت دینے کے سلسلہ میں رعیتیں برداشت کیں۔
- (۱۵) وَخَفَلَهَا بِالنَّصِاحِ لِأَهْلِ دَعْوَتِكَ . (۱۵) اور اپنے نفس کو ان لوگوں کے چند نصیحت کرنے میں مصروف رکھا جنہوں نے حیرتی دعوت کو قبول کیا
- (۱۶) يَا هَاجِرًا إِلَى بِلَادِ الْغُرَبَاءِ وَمَحَلِّ النَّاسِ عَنْ مَوَاطِنِ رَحِيلِهِ وَمَوْجِعِ رَجُلِهِ وَمَسْقِطِ رَأْسِهِ وَمَنْاسِ نَفْسِهِ إِزَادَةً مِنْهُ لِأَعْزَابِ دِينِكَ . (۱۶) اور اپنے محل سکونت و مقام رہائش اور جائے ولادت و وطن مالوف سے پردیس کی سرزمین اور دور دراز مقام کی طرف محض اس مقصد سے ہجرت کی کہ تیرے دین کو مضبوط کریں اور تجھ سے کفر اختیار کرنے والوں پر غلبہ پائیں
- (۱۷) يَا أَسِيقُصَارًا عَلَى أَهْلِ الْخَفَرِ بِكَ حَتَّى اسْتَقْبَلَ لَكَ مَا حَاوَلَ لِي أَغْدَاؤُكَ . (۱۷) یہاں تک کہ دشمنوں کے بارے میں جو انہوں نے چاہا تھا وہ مکمل ہو گیا

- (۱۸) اوستستم لہ ما فخر فی اولیائیک
(۱۸) اور تیرے دوستوں کو جنگ و جہاد پر آمادہ کرنے کی تدبیریں کامل ہو گئیں۔
- (۱۹) قنہذا الیہم مستقیما بغزیک ومنقوئا
(۱۹) تو وہ تیری نصرت سے فتح و کامرانی چاہتے ہوئے اور اپنی کمزوری کے باوجود تیری مدد کی پشت پناہی پر دشمنوں کے مقابلہ کے لئے اُٹھ کھڑے ہوئے
- (۲۰) فغفر انہم فی غفر دبارہم
(۲۰) اور ان کے گمروں کے حدود میں ان سے لڑے
- (۲۱) وھجم علیہم فی یحبوۃ قراوہم
(۲۱) اور ان کی قیام گاہوں کے وسط میں ان پر ٹوٹ پڑے
- (۲۲) حتی ظہر امرک وعلت کلمتک
(۲۲) یہاں تک کہ تیرا دین غالب اور تیرا کلمہ بلند ہو کر رہا۔ اگرچہ مشرک اسے ناپسند کرتے رہے۔
- (۲۳) اللہم فارفعہ بما کدح فیک الی
(۲۳) جنت میں ایسا بلند درجہ عطا کر کہ کوئی مرتبہ میں ان کے برابر نہ ہو سکے۔
- (۲۴) حتی لا یسأوی فی منزلۃ ولا یمکا فی
(۲۴) اور نہ منزلت میں ان کا ہم پایہ قرار پاسکے اور نہ کوئی مقرب ہار گاہ فرشتہ، اور نہ کوئی فرستادہ پیغمبر تیرے نزدیک ان کا ہمسر ہو سکے۔
- (۲۵) وغرفہ فی اہلہ الطاہرین وأمیہ
(۲۵) اور ان کے اہلیت اطہار اور مومنین کی جماعت کے بارے میں جس قابل قبول شفاعت کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اس وعدہ سے بڑھ کر انہیں عطا فرما،
- (۲۶) یا نافذ العبدۃ یا وافی القول یا مبدل
(۲۶) اے وعدہ کے نافذ کرنے والے قول کے پورا کرنے اور برائیوں کو کٹ گناہ انداز چھائیوں سے بدل دینے والے بے شک تو فضل عظیم کا مالک ہے۔
- الشیئات بإضعافہا من الحسنات ائک فوا
الفضل العظیم۔

صحیفہ کاملہ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے

امام سجاد علیہ السلام کا دور امامت حالات کے اعتبار سے بہت ٹھنڈی دور تھا آپ نے اپنے دور امامت میں نہ تو لوگوں کے ساتھ آزادانہ گفتگو کر سکتے تھے اور نہ ہی مجمع میں خطبہ دے سکتے تھے اس بناء پر آپ نے معارف دین اور اسلام سے متعلق ضروریات کو دعاؤں کے انداز میں لوگوں تک پہنچایا پس صحیفہ کاملہ نہ صرف دعاؤں کی کتاب ہے بلکہ حقیقت میں امام سجاد علیہ السلام کی سیاسی و اجتماعی زندگی کا ترجمان ہے۔ ہم نے کتاب اسوہ بشریت کے آغاز میں امام سجاد علیہ السلام کی دوسری دعا کو بطور التامیہ ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی ہے جس میں امام عالی مقام نے دعا کے انداز میں خیر اسلام علیہ السلام کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر مکمل ماعاز میں روشنی ڈالی ہے جس کے اہم نکات ذیل میں بیان کر رہے ہیں۔

- (۱) آپ کا وجود کائنات کی وہ عظیم ترین نعمت ہے جس نعمت سے گزشتہ امتیں محروم ہیں۔
- (۲) خداوند عالم نے آپ کو تمام انبیاء کے بعد بھیجا جس کے بعد سلسلہ نبوت ختم کر دیا لہذا آپ آخری پیغمبر کوہر آپ کی امت آخری امت ہے اور آپ کے اہل بیت لوگوں کے اعمال کے نگران اور ان کے گواہ ہیں۔
- (۳) آپ اور آپ کے اہلبیت، وحی الہی کے امانت دار، پاکیزہ نسب، اور برگزیدہ خلایق تھے۔
- (۴) آپ رحمت و شفقت کا مجسمہ اور خیر و برکت کا سرچشمہ تھے۔
- (۵) آپ نے دین خدا کی شرا و شاعت میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کیں اور سب رشتے ناطے قطع کر لیے۔
- (۶) آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں اپنے قوم و قبیلے سے دشمنی کا مظاہرہ کیا اور جنگ کی۔
- (۷) آپ کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف ایمان و عمل صالح ہے اور اس سلسلے میں اپنے اور بیگانے میں کوئی امتیاز اور تفرقہ روا نہیں رکھا۔
- (۸) آپ نے تبلیغ احکام اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے جان نثاری کی۔
- (۹) آپ نے دین کی خاطر دکھ سبے مصیبتیں جھیلیں اور ہجرت اختیار کی۔
- (۱۰) آپ نے اپنی صلاحیت، علم و فن سے مسلمانوں کی شیرازہ بندی کی اور ان کی فلاح و نجات کا سامان کیا۔
- (۱۱) آپ ہر طرح کے خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے دشمنوں سے صف آرا ہوئے اور کسی موقع پر اپنی قوت و طاقت پر مجبور نہ ہوئے۔ بلکہ آپ ہمیشہ خدا کی نصرت و تائید کے خواہاں اور اس کی مدد کے طالب رہے۔
- (۱۲) آپ کو حسن نبوت و عمل کی بدولت کامیابی نصیب ہوئی۔
- (۱۳) بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے اہلبیت کو قبولیت شفاعت کے درجے پر فائز کیا۔

مقدمہ کتاب

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ و روش اور حالات زندگی کو سیرت کہا جاتا ہے، سیرت پیغمبر اکرم سے آشنائی اور اسے نمونہ عمل بنانے کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے چنانچہ ارشاد رب العزت ہے: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾^۱ (یعنی تم میں سے اس کے لیے اللہ کے رسول کی حیات طیبہ بہترین نمونہ عمل ہے جو اللہ اور روز قیامت سے امیدیں وابستہ کئے ہوئے ہے اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے۔)

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ...﴾^۲

(اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تم سے محبت کرے گا،) اس کے علاوہ معصومین اور مشعل سلیم نے بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی پیروی کا حکم دیا ہے، نیز راہنماؤں کے گفتار و کردار کا گہرا مطالعہ اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ ان کے کردار اور گفتار میں سچائی اور گفتار کے ساتھ کردار کی سازگاری کو دیکھتے ہوئے آگاہانہ طور پر اس شخصیت کی تعلیمات اور طرز زندگی کی پیروی کی جاسکے۔

مذکورہ وجوہات کی روشنی میں مسلمان شروع ہی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال کی جانب توجہ کرتے اور دوسروں کو بھی ان گہرا یوں سے آگاہ کرتے، گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں تدوین ہونا شروع ہو گئی تھی البتہ سیرت کا یہ مجموعہ صحابہ کرام کے ذہنوں میں محفوظ تھا جسے وہ اپنی یادداشت کے زور پر دوسروں تک پہنچایا کرتے تھے، علاوہ ازیں سیرت طیبہ کا ایک حصہ

۱۔ سورۃ الزاب آیت ۲۱

۲۔ سورۃ آل عمران آیت ۳۱

[illegible][illegible][illegible]

قبیلہ پرستی سیاسی مصلحتیں، قصہ گوئی اور اس قسم کے دیگر عناصر نظر آتے ہیں۔
سیرت کے سلسلہ میں مذکورہ حوالہ کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے طبقات اور سیرت نگاری کے عملی
آغاز پر مدنی ڈالتے ہیں۔

سیرت نگاری کا آغاز:

سیرت پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں قدیمی ترین کتاب ”السيرة النبوية“ ابن
اسحاق شمار ہوتی ہے اور ابن اسحاق ہی کو ایک لحاظ سے سیرہ نگاری کا بانی کہا جاتا ہے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ
سیرت کے طبقات کو ابن اسحاق ہی کے ذریعہ درج ذیل صورتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

☆ ابن اسحاق سے قبل سیرہ نگاری۔

☆ سیرہ نگاری ابن اسحاق۔

☆ ابن اسحاق کے بعد سیرہ نگاری۔

الف: سیرت نگاری ابن اسحاق سے قبل:

مذکورہ تقسیم کی بنیاد پر سب سے پہلے یہ سوال پیش آتا ہے کہ ابن اسحاق سے قبل سیرت نگاری نے
کون سے مراحل طے کیے اور آیا کوئی مکتوب اثر مسلمانوں کے حوالہ کیا گیا ہے یا نہیں؟
سیرت نگاری کا عملی آغاز، نقل حدیث پر سے پابندی اٹھنے کے بعد ہوا البتہ اس سے قبل بھی کچھ
لوگ حکومت کے حراج کے خلاف، نقل حدیث اور سیرت نگاری میں مشغول نظر آتے ہیں چنانچہ سلیمان بن
عبد الملک اپنی ولایت عہدی کے دور میں مدینہ آیا تو سیرت نبوی کے بارے میں دلچسپی کا اظہار کیا اور ابان
ابن عثمان سے کہا کہ اس سلسلہ میں کچھ لکھ دو، ابان نے کہا میرے پاس کچھ صفحات پر مشتمل ایک کتاب ہے جو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پر محیط ہے، سلیمان نے فوراً چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس کتاب سے
نسخہ برداری کی جائے، نسخہ برداری مکمل ہونے کے بعد سلیمان نے کتاب پڑھی تو اس میں انصار کے فضائل

بھی موجود تھے جو سلیمان کی طبیعت پر نہایت ناگوار گزرے، سلیمان نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ انصار اس قسم کے فضائل کے حامل ہوں۔

اور حکم دیا کہ یہ تمام نسخے نذر آتش کر دیئے جائیں اور ابان سے کہا کہ اگر میرے باپ (خلیفہ عبدالملک بن مروان) نے اجازت دی تو دوبارہ نسخہ برداری کرواؤں گا (۱)۔

ابان بن عثمان کے علاوہ پہلی صدی ہجری میں عروہ بن زہیر کا بھی نام لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ واقدی کے بقول ”اول من صنف فی المغازی“ یعنی عروہ ابن زہیر وہ پہلا شخص ہے جس نے مغازی کے سلسلہ میں کتاب تحریر کی۔ بھل بن شعمہ، وہب بن منہ اور بعض دیگر (۲) افراد کا نام بھی لیا جاتا ہے جنہوں نے اس سلسلہ میں قدم اٹھایا۔

دوسری صدی ہجری کے آغاز میں نقل حدیث پر سے پابندی ختم ہوتے ہی بہت زیادہ تیزی سے روایات سیرت و احادیث اکٹھا ہونا شروع ہوئیں، اس دوران سیرہ نگاری کے میدان میں ابن شہاب زہری پیش پیش نظر آتے ہیں۔ چنانچہ طبری، زہری کے بارے میں کہتے ہیں کہ کان مقدمات فی العلم بمغازی وصول اللہ، زہری نے سیرہ کے سلسلہ اتنی کثیر تعداد میں روایات نقل کی ہیں کہ موجودہ دانشمند یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سیرت کی کتابیں درحقیقت زہری کی محنتوں کا نتیجہ ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کسی کی کتاب یا نوشتہ ابن اسحاق کی کتاب کی جگہ نہ لے سکا اور سیرت کے باب میں ابن اسحاق کا نام ہمیشہ جگہ گاتا رہا۔

زہری کے علاوہ بھی بہت سے افراد سے مثلاً یعقوب بن عتبہ وغیرہ کے نام بھی لئے جاتے ہیں۔ یہاں ایک نکتہ کی جانب اشارہ کر دیں تو نہایت مناسب ہوگا کہ سیرہ نگاری کے مذکورہ افراد کا ذکر ہم صرف۔

۱۔ الموفیات ص ۳۳۲

۲۔ تاریخ التراث العربی، سرگزین، اکثر افراد کے بارے میں وضاحت موجود ہے۔

سیرت کے آغاز کے حوالہ سے کر رہے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان افراد کی جانب سے نقل ہونے والی سیرت صدر در صد حقیقت پر مبنی ہے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ بہت سے افراد نے قبائلی تعصب، خاندانی بڑے بن اور علاقائی وابستگیوں کے پیش نظر سیرت میں تحریف سے کام لیا ہے۔

ب: دوران ابن اسحاق:

سیرت نگاری کا سب سے اہم دور یہی ہے کہ آج تک سیرت کے سلسلہ میں لکھے جانے والے تمام آثار اس دور کے مرہون منت ہیں، عام طور پر مذکورہ طبقہ میں تین افراد کے نام کثرت سے دیکھنے میں آتے ہیں، محمد بن اسحاق، موسیٰ بن عقبہ اور ابان بن عثمان۔

آئیے! مذکورہ افراد کا ایک مختصر سا تعارف پیش کرتے ہیں:

۱۔ محمد بن اسحاق بن یسار مطلقى حولہ ۸۱-۸۵ھ، حوالہ ۱۵۰-۱۵۱ھ

مدینہ میں نشوونما پانے والی اس شخصیت نے سیرت کے سلسلہ میں صرف مدینہ کے علماء و دانشوروں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مختلف علاقوں کا سفر کیا اور سیرت کے سلسلہ میں اپنی کتاب جاوداں کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزار نہیں کیا چنانچہ مدینہ کے علاوہ ایک طویل مدت مصر میں گزاری اور وہاں یزید بن حبیب حنفیؒ کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کیا (۱) بنی عباس کی فتح کے بعد عراق کا رخ کیا اور وہاں اپنی معروف کتاب کو آخری شکل دی جو بعد میں کوفہ میں نسخہ برداری ہوئی اور پھر عالم اسلام میں پھیل گئی، ابن اسحاق کی سیرت میں بعض ایسی باتوں کی موجودگی کی بناء پر جو بہت سی طبیعتوں پر ناگوار گزرتی تھیں خصوصاً فضائل اہل بیتؑ وغیرہ، ابن ہشام نے سیرت کا خلاصہ کیا اور آج وہی خلاصہ ہمارے سامنے موجود ہے۔

ابن اسحاق کے بارے میں آج بھی مؤرخین و محدثین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ابن اسحاق کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تاریخ و سیرت میں ابن اسحاق کی روایت قبول کی

۱۔ مقالہ دراستہ فی سیرۃ النبی ص ۱۱۷

အဘိုးအဘွားတို့ကလည်း

ገጽ ፩

[illegible][illegible]

۱۔ جو کہ ایک نیا ہیرو ہے جس کا نام ہے "میرزا"۔
 ۲۔ جو کہ ایک نیا ہیرو ہے جس کا نام ہے "میرزا"۔
 ۳۔ جو کہ ایک نیا ہیرو ہے جس کا نام ہے "میرزا"۔
 ۴۔ جو کہ ایک نیا ہیرو ہے جس کا نام ہے "میرزا"۔
 ۵۔ جو کہ ایک نیا ہیرو ہے جس کا نام ہے "میرزا"۔
 ۶۔ جو کہ ایک نیا ہیرو ہے جس کا نام ہے "میرزا"۔
 ۷۔ جو کہ ایک نیا ہیرو ہے جس کا نام ہے "میرزا"۔
 ۸۔ جو کہ ایک نیا ہیرو ہے جس کا نام ہے "میرزا"۔
 ۹۔ جو کہ ایک نیا ہیرو ہے جس کا نام ہے "میرزا"۔
 ۱۰۔ جو کہ ایک نیا ہیرو ہے جس کا نام ہے "میرزا"۔

[illegible]

ج: ابن اسحاق کے بعد:

ابن اسحاق کے بعد سیرۃ نگاری مسلمانوں کے اندر تیزی سے رائج ہونے لگی یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کتاب لکھتا تو حیر کا آنحضرت کی زندگی کی جانب ضرور اشارہ کرتا یہی وجہ ہے کہ ابن اسحاق کے بعد جہاں سیرۃ نگاری پر متعدد آثار کا مہندہ ہوئے وہیں کتب تاریخ و تذکرہ نویسی بھی آپ کے ذکر سے خالی نظر نہیں آتیں، اس سلسلے میں تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی، سیرۃ ابن ہشام، السیرۃ النبویہ ابن کثیر، سیرۃ حلبیہ، سیرۃ زینی دحلان، المغازی واقدی، الروض الانف اور تاریخ الخمیس وغیرہ کا نام زبان زد خاص و عام ہے البتہ ان کتب کے علاوہ دیگر کتب بھی ہیں جن کے تذکرے اور توصیف کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔

ابن اسحاق کے بعد کتب سیرت کا ایک نانا سا بندہ گیا اور ہر کتب فکر کے ہر طبقے نے اپنے طرز فکر کے مطابق پیارے نبی کی سیرت لکھنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے تاریخ خاص کر سیرت النبی کا اسلوب تحریر بھی بدلتا گیا جن میں سے دو اسلوب کی مختصر وضاحت ضروری محسوس ہوتی ہے۔

۱۔ نقلی یا منقول اسلوب:

اس اسلوب میں عمر بنیہ غیر اکرم سے مربوط واقعات، اقوام یا شخصیات وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے لیکن ان کی صحت یا سقم کے متعلق کوئی وضاحت یا تبصرہ وغیرہ نہیں پایا جاتا گذشتہ لوگوں کی کتب سیرت اسی قسم سے تھیں ان میں سیرۃ ابن اسحاق، سیرۃ ابن ہشام، تاریخ طبری وغیرہ کا نام لیا جاسکتا ہے بعض مورخین صرف انہی واقعات کو نقل کرتے تھے جو ان کے نظریات سے میل کھاتے تھے اس کی دلیل سیرۃ ابن ہشام کا مقدمہ ہے۔ اسی بناء پر مورخین اور سیرۃ نویسوں نے بھی تاریخ کی کائنات چھانٹ اور تحریف میں اپنا علیحدہ کردار بھی ادا کیا، لیکن پھر جو مطالب کتب میں تحریر ہو گئے وہ وحی منزل کی طرح صحیح اور ناقابل تنقید بن گئے اور اسی سے سوء استفادہ کرتے ہوئے بعض مغربی اسکالر زور اور اسلام دشمنوں نے مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کے خلاف زہرا گھٹانا شروع کر دیا جس کی وجہ سے مسلمانوں پر ان واقعات کی جرح و تعدیل ضروری ہو گئی۔

۲۔ علمی اور تحقیقی اسلوب:

اس میں نہ صرف گزشتہ اقوام، واقعات یا شخصیات وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے۔ بلکہ ان واقعات پر کسی نہ کسی لحاظ سے تجزیہ و تحلیل، تشریح یا جانچ پڑتال وغیرہ کا کام بھی ہوتا ہے، خاص کر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں یہ بھی پرکھا جاتا ہے کہ کیا یہ سیرت قرآن، عقل اور خود ان کے فرامین کے مطابق بھی ہے یا نہیں؟ اور متضاد احادیث و روایات کی موجودگی میں ترجیح عقل و آیات کی کسوٹی پر پورا اترنے والی روایت کو دی جاتی ہے جس کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ مزید نکھر کر سامنے آتی ہے۔ اور تاریخ و سیرت کی یہ قسم سب سے مشکل اور گھٹن ہوتی ہے

اس لئے کہ ایک محقق کو نہ صرف سیرت سے متعلق تمام واقعات اور احادیث و روایات کو نئے سرے سے یکجا کرنا پڑتا ہے بلکہ ان تمام چیزوں کو عقل، قرآنی تعلیمات اور فرامین رسول پر پرکھنا پڑتا ہے بلکہ ضرورت پڑنے پر ان روایات کی اسناد کی جانچ پڑتال بھی کرنی پڑتی ہے اور اسے تمام اغراض و مقاصد سے بالاتر ہو کر بغیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح سیرت بیان کرنی پڑتی ہے۔

اس باب میں اگرچہ بعض مؤرخین نے پہلے ہی قلم فرسائی کی ہے لیکن وہ اپنے ذاتی اغراض سے کبھی بھی جدا نہ ہو سکے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی تحقیق کو اپنے اغراض و اہداف کی نذر کر دیا، ان میں سیرۃ طیبی کا نام قابل ذکر ہے تعجب اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ بعض محققین اپنی تحقیق میں اس نتیجہ پر پہنچے کہ فلاں بات، واقعہ یا مطلب صحیح نہیں ہے مگر اس کے باوجود ان لوگوں کا کہنا ہے کہ چاہے یہ صحیح نہ بھی ہو لیکن چونکہ ہماری معتبر کتابوں میں یہ بات آچکی ہے اس لئے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ شاید یہ ہماری فہم کا قصور ہے کہ ہم یہ بات نہیں سمجھ سکے، واقعہ شوق صدر اور واقعہ غرانیق اس کی عمدہ مثالیں ہیں، بہر صورت اس دور میں عظیم محقق علامہ جعفر مرتضیٰ عاملی کی کتاب الصحیح من سیرۃ النبی الاعظم، البوریہ کی کتاب انصواء علی السنۃ الحمد، یہ رسول جعفریان کی تاریخ سیاسی اسلام کو اور چند دیگر کتب کو تحقیقی و تحلیلی اسلوب کا آئینہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

برصغیر میں سیرت نگاری :

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آشنائی کی ابتدا برصغیر میں صوفیاء، اولیاء اور مبلغین کے ذریعہ ہوئی یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے برصغیر کے تازہ مسلمانوں کو آنحضرت کی زندگی کے بعض گوشوں سے روشناس کروایا، دوسرے مرحلہ میں جب اسلام یہاں پوری طرح جلوہ فگن ہوا تو عربی و فارسی کتب کے ذریعہ سیرت سے آشنائی کے حریہ دروازے کھلے مزید یہ کہ چونکہ علمی و ثقافتی زبان فارسی شمار ہوتی تھی بلکہ ایک عرصے تک سرکاری زبان بھی رہی لہذا یہاں کے بانیوں نے بھی اسی زبان کو ذریعہ بیان قرار دیا اور اس زبان میں آنحضرت کے حالات زندگی قلم بند کئے۔

برصغیر میں سامراجی قبضہ کے دوران ایک طرف اردو زبان اپنے پھیلتی مراحل طے کر رہی تھی اور دوسری طرف مسلمان آہستہ آہستہ اپنی ثقافت سے دور ہو رہے تھے، یہ وہ مرحلہ تھا جہاں شدت کے ساتھ اردو زبان میں سیرہ نویسی کی ضرورت محسوس کی گئی اور سیرہ نویسی کی اہمیت اس وقت دو چنداں ہو گئی جب مغربی اسکالرز کی تحقیقات کا اردو میں ترجمہ ہوا اور بہت سے شکوک و شبہات مسلمانوں کے ذہن میں سر اٹھانے لگے چنانچہ سید احمد خان کی کتاب سیرت محمدی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

اس کے بعد سیرہ نویسی کے ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے جس میں شبلی نعمانی کی سیرۃ النبی، سید اولاد حیدر بلگرامی کی اسوۃ رسول یا ولی رازی کی اچھوتی تحریر ہادی عالم (سیرت پر اردو زبان میں واحد ایسی کتاب ہے جس میں کوئی نقطہ موجود نہیں ہے) علامہ طالب حسین کرپالوی کی تیس سے زیادہ جلدوں پر مشتمل کتاب سیرۃ النبی قابل ذکر ہیں۔

سلسلہ سیرت کے انہی ان گنت آثار میں اسوۃ بشریت سے موسوم یہ کتاب ایک خوبصورت اضافہ ہے، تقریباً تین سال قبل ۲۰۰۳ء میں مؤسسہ امام المنظر کے سربراہ حجۃ الاسلام والیسلمین جناب قاضی سید نیاز حسین نقوی دام عداہی نے حوزہ علیہ قم کے بعض فضلاء کے ساتھ منعقدہ ایک نشست میں مؤسسہ کے

اہداف کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اردو زبان میں سیرت مصومین علیہم السلام کے بارے میں علمی و تحقیقی کام کرنے کی تاکید فرمائی، اس کے بعد اس نشست کے فضلاء پر مشتمل ایک علمی اور تحقیقاتی کمیٹی نے سیرۃ النبیؐ کے موضوع پر کام شروع کیا، جس میں جناب سید محمد حسن نقوی صاحب، جناب اعظم حسین زیدی صاحب، جناب شاہد ربکیس صاحب اور جناب محمد تقی فاضل صاحب جیسے فضلاء عزمِ معمم کی عملی تصویر بنے، سیرۃ النبیؐ کی تکمیل تک ساتھ رہے اور بھرپور جانفشانی سے اسے مکمل کیا، جس کی پہلی جلد قارئین کے ذوق مطالعہ کی نذر ہے۔

اس کتاب کو اگر بیانِ واقعہ تک محدود کرنا ہوتا تو یہ کام عرصہ سے مکمل ہو چکا ہوتا مگر اردو زبان میں یہ کام تکرارِ کمرات کے سوا کچھ نہ ہوتا، اس لئے کہ یہ کام مختلف مکاتب فکر کے مختلف مصنفین اور مؤلفین کے قلم سے بار بار ہو چکا ہے، اس کتاب کی اہمیت اس بات میں مضمر ہے کہ واقعات کے تذکرے کے ساتھ ساتھ ان کا منصفانہ تجزیہ و تحلیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پہلی جلد میں مقدمہ کے علاوہ پہلا اور تیسرا باب جو بالترتیب زمانہ جاہلیت اور آنحضرت کی بعثت سے ہجرت تک کے واقعات پر مشتمل ہے، حجۃ الاسلام سید اعظم حسین زیدی صاحب کے قلم گوہر بار کا شاہکار ہے۔ دوسرے باب میں رسول خداؐ کی ولادت سے بعثت تک کے حالات و واقعات کا تجزیہ ہے جو حجۃ الاسلام جناب محمد تقی فاضل صاحب کی حرقِ ریزی کا نتیجہ ہے جبکہ پروف ریڈنگ، تجدیدِ منابع اور ان منابع کی یکساں سازی کی کٹھن ذمہ داری حجۃ الاسلام جناب شاہد ربکیس کے کاندھوں پر آئی وہ بھی اس مشکل مرحلے کی ذمہ داری سے شواہدِ حسن عہدہ برآ ہوئے حالانکہ دوسرے باب کی تیاری میں بھی انہوں نے بہت زیادہ محنت اور جانفشانی کے ساتھ کام انجام دیا، کتاب کی تیاری کے دوران محققین کو جس بات یا واقعہ کے متعلق کسی وضاحت طلب نکتہ کا سامنا ہوتا تو مفتہ وار نشست میں اس پر غور و خوض کیا جاتا اور دلائل اور قرائن و شواہد کی روشنی میں کسی مناسب نتیجہ پر پہنچا جاتا تھا اور محققین کی مختلف ذاتی اور قومی مصروفیات کے باوجود الحمد للہ کتاب کی پہلی جلد منظرِ عام پر آ رہی ہے۔

کتاب تیاری کے آخری مراحل میں تھی کہ مغربی ممالک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین

آميز خاکوں کی اشاعت کا افسوس ناک واقعہ پیش آیا جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے آزادی کے دعویدار مغربی ممالک میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دینی راہنماؤں کی توہین کو آزادی بیان کا ناگزیر حصہ سمجھا جاتا ہے جبکہ ہولو کاسٹ کے انکار اور مغربی بربریت کے بارے میں لب کشائی قابل سزا جرم ہیں۔ بہر حال اہل مغرب کی اس گستاخی نے مسلمانوں بلکہ دیگر مذاہب کے حقیقت کے متلاشی روشن فکر افراد کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے گہرے مطالعہ کی طرف راغب کیا ہے اور

صدقہ و سبب خیر گر خدا خواہد

کے مصداق بہت سے وسیع الشکر افراد نے مغرب کی اطاعت کو چھوڑ کر اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا عزم مصمم کر لیا ہے۔ اور ﴿اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ﴾ کی آیت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ مسلمانوں کو دل کی آنکھیں کھول کر مغرب پرستی کی قید سے نکل آنا چاہیے اور اپنے رہبر اور راہنما کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے اس کی پیروی کرنا چاہیے۔ خدا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح تاریخ اور سیرت کو سمجھ کر اس کی صحیح معنوں میں پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی مناسبت کی وجہ سے اسلامی جمہوریہ ایران میں عالم اسلام کے روحانی پیشوا، ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے بے سال ۲۰۰۶ء ۱۳۸۵ شمسی کو پیغمبر اکرمؐ کے نام نامی سے منسوب کر کے مسلمانوں کے دلوں میں امید کی ایک شمع جلائی اور کتاب کے محققین کو ایک نیا عزم اور حوصلہ عطا کیا اور اب دوسری جلد کے لئے نئے جوش اور دلولے سے کام شروع ہے۔ امید ہے کہ یہ کاوش سنجیدہ قارئین کو پسند آئے گی اور مصومین خاص کر رسول خدا کے حضور شرف قبولیت حاصل کرے گی۔

حتی المقدور اغلاط کی تصحیح اور جانچ پڑتال میں وقت نظر سے کام لیا گیا ہے لیکن اسکے باوجود ممکن ہے اغلاط موجود ہوں اپنے مفید مشوروں اور اصلاحی آراء کے ذریعہ ہماری راہنمائی فرمائیں گے۔

مؤسسہ امام الشکر (ج) قم المقدسہ

خاتم الانبیاءؐ اسوہ بشریت

بشریت کی فلاح و سعادت کے لیے ابتدائے تاریخ سے آج تک بہت سے اصول و نظریات پیش کیے گئے، بہت سے ادیان و مکاتب نے انسانیت کی نجات کا بیڑا اٹھانے کا دعویٰ کیا، بہت سے افراد و شخصیات نے بشریت کی قیادت کا بار اٹھانے کی کوشش کی مگر نہ کوئی انسانیت کی مادی و معنوی مشکلات سے عہدہ بردار ہو سکا اور نہ ہی کوئی انسان کی دنیوی و اخروی حیات کے لیے مناسب لائحہ عمل پیش کر سکا۔

اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ غیر الہی مکاتب عموماً کسی خاص معاشرتی مسئلہ کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں، اسی وجہ سے ان کی پیش کردہ تعلیمات بھی معاشرے کی اسی خاص مشکل کا عارضی حل ہوتی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور وہ کتب معاشرتی مسائل کی چارہ جوئی کرنے سے قبل ہی بذات خود ایک مشکل کا روپ دھار جاتا ہے۔

مذکورہ مکاتب کی دوسری اور سب سے اہم مشکل ”نمونہ عمل“ اور ”اسوہ“ کا نہ ہونا ہے، یعنی یہ مکاتب ایسی شخصیات سے محروم ہوتے ہیں جو ان کی پیش کردہ تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اور یہ بھی ایک حقیقت

ہے کہ تعمیری پیش کرنا نسبتاً آسان ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا نہایت مشکل ہے۔ کسی بھی مکتب یا دین کی تعلیمات اس وقت تک بے جان، خشک اور ناقابل عمل شمار ہوتی ہیں جب تک اسوہ نمونہ عمل یا ماڈل ہمراہ نہ ہو، کیونکہ اسی اسوہ اور ماڈل کو دیکھ کر لوگوں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ تعلیمات ناقابل عمل نہیں ہیں بلکہ ان پر عمل پیرا ہو کر حقیقی سعادت اور خوش بختی حاصل کی جاسکتی ہے۔

لہذا خداوند متعال نے بشریت کو طلاح و سعادت اور نجات سے ہمکنار کرنے کے لیے لائحہ عمل اور نمونہ عمل ساتھ ساتھ بھیجے، چنانچہ ارشاد رب العزت ہے ﴿إِنَّ الْإِسْلَامَ عِنْدَ اللَّهِ﴾ دین خدا کے نزدیک صرف اسلام ہے اور نمونہ عمل کے بارے میں ارشاد فرمایا ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (۱) یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو خدا اور روز قیامت سے امید وابستہ کئے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ ذکر خدا کرتے ہیں۔

خداوند عالم کی جانب سے پیش کردہ نمونہ عمل اور اسوہ کامل میں وہ شرائط اور خصوصیات موجود ہیں کہ جو کسی انسان میں تصور کی جاسکتی ہیں اور جنہیں مشعل راہ بنا کر ابدی سعادت کی جانب گامزن ہوا جاسکتا ہے، آئیے! ان میں سے بعض خصوصیات کی جانب مختصر سا اشارہ کرتے ہیں:

علم و آگاہی: کسی بھی مکتب میں اسوہ اور ماڈل وہی شخصیت قرار پاسکتی ہے جو اس مکتب کی تعلیمات سے کاملاً آشنا ہو اور اس کے بعد عمل کے ذریعہ لوگوں کو اس مکتب کی پیروی کی دعوت دے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ علم و آگاہی کا شاہکار ہے اور لوگوں میں علم و آگاہی کے شعور کو پروان چڑھاتی ہے چنانچہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جس دن پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کا انتقال ہوا اتفاق سے اسی دن سورج گرہن بھی ہو گیا، بعض لوگوں نے آپ کے فرزند کے انتقال پر سورج گرہن کو آپ کی حقانیت

کی دلیل سمجھا اور مائل بہ اسلام ہوئے تو آنحضرتؐ نے انہیں واضح الفاظ میں سمجھا دیا کہ سورج اور چاند خدا کی آیات ہیں جو اس کے قانون کے تحت رواں ہیں اور سورج گرہن و چاند گرہن اسی قانون کا حصہ ہیں، جن کا میرے فرزند کی وفات سے کوئی تعلق نہیں۔

خداوند عالم بھی علم و آگاہی کو بہت اہمیت دیتا ہے اور پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان دیتا ہے کہ: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ ۱ ﴿اے رسول کہہ دو کہ یہ ہے میرا راستہ، میں اور میرے پیروکار مکمل بصیرت اور آگاہی کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں۔

ایمان و یقین: اسوہ ہونے کے لیے دوسری شرط اور خصوصیت ایمان قوی اور یقین محکم ہے کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو اجتماع کرنے والوں کو استوار تر کرتی ہے اور پھر وہ لوگ جان و مال سے بھی دریغ نہیں کرتے چنانچہ ارشاد رب العزت ہے: ﴿لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَلُوا بِأَنفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْغُيُوبَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ۲ ﴿لیکن پیامبر اکرمؐ اور وہ لوگ جو آپؐ کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے اپنی جان و مال کے ذریعہ جہاد کیا اور تمام نیکیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔

پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، ایمان قوی اور یقین محکم کی تصویر ہے چنانچہ جب قریش مکہ متعدد بار حضرت ابوطالبؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آنحضرتؐ کو دعوت اسلام سے دست بردار ہونے کے لیے کہا تو آپؐ نے ایمان قوی اور یقین محکم کے ساتھ ارشاد فرمایا: يَا هُمَاهُ الْوَضْعُ وَالشَّمْسُ فِي يَمِينِي وَالْقَمَرُ فِي شِمَالِي عَلَى أَنْ تَرْكَبَ هَذَا الْأَمْرَ. (۳)

۱۔ سورہ یوسف۔ ۱۰۸

۲۔ سورہ توبہ آیت ۸۸

۳۔ سیرت ابن ہشام ج ۱ ص ۳۸۴

چچا جان! خدا کی قسم! اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دیں تاکہ میں دین اسلام کی تبلیغ سے دست بردار ہو جاؤں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔
 پیامبر اکرمؐ کے اسی ایمان و یقین کا نتیجہ ہے کہ آپؐ کے حقیقی پیروکار بھی دنیا کے ہر ظلم و ستم کے سامنے ثابت قدم اور استوار ہیں۔

اخلاص:

کسی بھی کتب میں اسودہ وہی شخص قرار پاتا ہے جو عقیدہ و عمل اور کتب کی تبلیغ میں مخلص ہو، جس کا ہر عمل رضائے حق اور ادائے فریضہ کے تحت ہو اور اس آیت کا مصداق ہو کہ ﴿الَّذِينَ يُؤْتُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَبِعَهْدِهِمْ وَلَا يَخْفَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾ (۱) جو لوگ خدا کی رسالت کی تبلیغ کرتے ہیں وہ سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرتے، اس سلسلے میں بھی آنحضرتؐ کی ذات گرامی اسودہ کامل ہے اور آپؐ کی پوری حیات طیبہ صرف خدا کے لیے ہے چنانچہ ارشاد رب العزت ہے، ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُنْعَاهِي وَمِمَّا تَسْتَعِذُّ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (۲) کہہ دو کہ میری نماز و عبادت اور میری زندگی و موت سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ علاوہ ازیں آنحضرتؐ تبلیغ رسالت کے سلسلہ میں کسی اجر و جزا کے منتظر بھی نظر نہیں آتے بلکہ ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ کا کامل نمونہ ہیں۔

نہیحت و خیر خواہی:

اسودہ و مومنہ عمل کی ایک بنیادی خصوصیت انسانیت کی خیر خواہی ہے اور اسی خیر خواہی کے نتیجہ میں نہیحت کی جاتی ہے، پیامبر اکرمؐ کی زندگی میں نہیحت و خیر خواہی کے بہت سے نمونے دیکھے جاسکتے ہیں چنانچہ اس کی واضح سی مثال آنحضرتؐ کی جانب سے بھیجے جانے والے خطوط ہیں۔

۱۔ سورہ احزاب ۳۹

۲۔ سورہ انفجرام آیت ۳۹

محبت و دلسوزی:

اسوہ اور نمونہ عمل افراد کی ضروری و حتمی خصوصیت محبت و دلسوزی ہے، اسوہ ہمیشہ دوسروں کی ہدایت کے لیے کوشاں اور نجات کے لیے مصروف عمل رہتا ہے، پیامبر اکرمؐ بھی ہمیشہ لوگوں کی ہدایت کے لیے سرگرم عمل رہے اور اس حد تک زحمت برداشت کرتے کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿حَلَّاهُ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَتَشْفَىٰ﴾ ۱ اے حبیب ہم نے تمہیں زحمت و مشقت میں مبتلا کرنے کے لیے قرآن نازل نہیں کیا۔ آنحضرتؐ کی دلسوزی کے بارے میں ارشاد ہے ﴿فَلَسَّكَ بِأَخْبَعِ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ﴾ ۲ اے رسول اگر یہ امت ایمان نہ لائے تو قریب ہے کہ شدت حزن و افسوس سے تم ان کی خاطر اپنی جان دے بیٹھو۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہے ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ ۳ ”تمہی میں سے ایک پیغمبر ہدایت کے لیے آیا ہے اور تمہاری پریشانیاں اس پر سخت گراں ہیں شدت محبت کی وجہ سے اور تمہاری ہدایت کے لیے حریص ہے اور مومنین کے لیے دل سوز اور رحیم ہے۔“

خوش بینی:

خوش بینی و امید آنحضرتؐ کی صفات حسنہ میں سے ایک نمایاں صفت تھی جس کے تحت آپؐ کبھی بھی کسی کی ہدایت سے ناامید نہیں ہوتے تھے اور ابر رحمت کی طرح ہمیشہ سایہ نکلن رہتے، آپؐ مکہ میں مسلسل تیرہ سال تک قریش کے مظالم اور سخت دلی کے مقابلہ میں ان کی ہدایت میں مصروف رہے اور کبھی بھی ان کی

۱۔ سورہ طہ آیت ۲۳

۲۔ سورہ کہف آیت ۶

۳۔ سورہ قہ ۱۲۸

۲۰۰۲ء کی آیت

۱۰۰۰ھ کی آیت

مرکز تحقیق و ترویج اسلام (ج) (۱۰۰۰ھ کی آیت)

وہاں لکھی

آپ کو پہچاننے کے لئے لکھی گئی ہے۔

آپ کو پہچاننے کے لئے لکھی گئی ہے۔ آپ کو پہچاننے کے لئے لکھی گئی ہے۔ آپ کو پہچاننے کے لئے لکھی گئی ہے۔ آپ کو پہچاننے کے لئے لکھی گئی ہے۔

آپ کو پہچاننے کے لئے لکھی گئی ہے۔

آپ کو پہچاننے کے لئے لکھی گئی ہے۔ آپ کو پہچاننے کے لئے لکھی گئی ہے۔ آپ کو پہچاننے کے لئے لکھی گئی ہے۔ آپ کو پہچاننے کے لئے لکھی گئی ہے۔ آپ کو پہچاننے کے لئے لکھی گئی ہے۔

مرکز تحقیق و ترویج اسلام:

آپ کو پہچاننے کے لئے لکھی گئی ہے۔

باب اول

تاریخ عصر جا ملیت

زمانہ جاہلیت میں جزیرۃ العرب کی صورت حال

محل وقوع:

تین لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ رقبہ پر محیط جزیرۃ العرب، براعظم ایشیاء کے جنوب میں دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نما ہے، اس کے شمال میں عراق، اردن اور سوریہ پر مشتمل مملکت شام (۱) واقع ہے، مغرب میں بحر احمر، مشرق میں عمان و خلیج فارس اور جنوب میں بحر ہند کی نیلگوں موجیں متلاطم ہیں، بحر احمر کا ساحلی علاقہ منجر اور شور ہے اور ساحل سے ہٹ کر خشک پہاڑوں، پتھریلے ٹیلوں اور کف دست ریگستانوں کا سلسلہ حد نظر تک پھیلا ہوا ہے یہ ریگستانی و صحرائی خطہ حجاز کہلاتا ہے۔

جزیرہ نما کے درمیانی علاقہ کو جو ایک طرف سے حجاز اور دوسری طرف سے عراق سے متصل ہے ”نجد“ کہا جاتا ہے، حجاز اور نجد کے جنوب میں واقع زمینوں کو یمن کا نام دیا گیا ہے اور وہ تمام علاقہ جو نجد کو خلیج فارس کے ساتھ جوڑتا ہے عرصہ کہلاتا ہے۔

جاہلیت کی تعریف :

عام طور پر اسلام سے پہلے مگر اس سے متصل دور کو زمانہ جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلہ میں گفتگو کی جائے کہ جاہلیت کا مطلب کیا ہے؟ اور جاہلیت کتنے عرصہ پر محیط ہے؟

جاہلیت قرآن کی نظر میں:

یہ کلمہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اسلام سے پہلے اعراب کی حالت پر روشنی ڈالنے کے لئے استعمال کیا

۱۔ پرانے زمانے میں عراق اردن شام اور فلسطین..... کے مجموعے کو مملکت شام یا شامات کہا جاتا تھا۔

جاتا ہے، یوں تو قرآن مجید میں اس کلمہ کا استعمال بہت سے مقامات پر نادانی و کم علمی کے بارے میں ہوا ہے مگر چند آیات میں یہ مفہوم ذرا وسیع اور مخصوص دور سے مربوط نظر آتا ہے:

چنانچہ ارشاد رب العزت ہے: ﴿وَإِذَا جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ﴾ (۱)، اور جب کافروں نے اپنے دلوں میں غیرت و حمیت اور وہ بھی، زمانہ جاہلیت، دالی غیرت و حمیت کو قرار دیا، ﴿وَإِذَا جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ﴾ (۲) اور ایک گروہ صرف اپنی اپنی جان کی فکر میں تھا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں التماسید مانگ کر رہا تھا جیسے زمانہ جاہلیت میں گمان کیا کرتے تھے۔ ﴿وَلَقَدْ كُنُوا فِي مَكْرِ فَلَمَّا يَأْتِيهِمْ يَوْمَ الْآخِرَةِ لَنَسُوا أَغْمُورَهُمْ﴾ (۳) اپنے گمروں میں ٹھہری رہا اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنا مانا و سنگارا شکار نہ کرو۔

آیات قرآن کے علاوہ زمانہ جاہلیت کے بارے میں آنحضرتؐ اور دیگر شخصیات کے کلام میں بھی زمانہ جاہلیت کی بازگشت سنائی دیتی ہے اور مجموعی طور پر ان تمام حکاکند و آداب و رسوم کو جاہلیت کہا جاسکتا ہے جو پشت پیامبر اکرمؐ سے قبل عرب معاشرہ کا حصہ تھیں اور اسلام نے انہیں ٹھکرادیا۔

آیات و روایات کی روشنی میں زمانہ جاہلیت میں عرب معاشرے کی بعض عادات و خصوصیات کی جانب مختصر اشارہ کرتے ہیں:

☆ تعصب: اپنے قبیلہ اور دیگر وابستہ افراد کی اندھی حمایت۔

☆ اللہ تعالیٰ کے بارے میں الٹے سیدھے گمان۔

☆ محنت و پاکدہی کا خیال نہ رکھنا۔

۱۔ سورہ فتح ۲۲۔

۲۔ سورہ آل عمران ۱۵۴۔

۳۔ سورہ احزاب ۳۳۔

☆ غلط اقداروں کی بنیاد پر جاہلانہ تفاوت کرتا۔

☆ استدلال کا فقدان اور خرافات کی پیروی۔

☆ آباء و اجداد پر فخر و مباہات۔

☆ مال، اولاد اور رشتہ داروں کی کثرت پر فخر۔

☆ غلط معیاروں پر کسی کی مدح و جھو۔

☆ انتقام کے وقت کیے تو زبی و تہاؤز۔

☆ لا اہالی پن، حلم و وقار سے دوری، بلاوجہ شدید غصہ زور و بر دستی اور اس کے علاوہ دیگر موارد۔

زمانہ جاہلیت:

مؤرخین کے نزدیک بعثت سے (۱۵۰ سے ۲۰۰) سال قبل کے زمانہ کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے (۱) سورۃ احزاب آیت ۳۳ میں بیان ہونے والے زمانہ ”جاہلیت اولیٰ“ کے بارے میں دو نظریے پیش کئے گئے ہیں، ایک نظریہ کے مطابق حضرت آدمؑ اور حضرت نوحؑ کے درمیانی یا حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے یا کسی اور نبی کے درمیانی عرصہ کو جاہلیت اولیٰ کہا جاتا ہے اور دوسرے نظریہ کی روشنی میں جاہلیت اولیٰ سے مراد وہ زمانہ ہے جو آنحضرتؐ کی بعثت سے ۱۵۰ سے ۲۰۰ سال قبل شروع اور آپؐ کی بعثت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے اور اس نظریہ کی روشنی میں بعد والی جاہلیت سے مراد وہ عرصہ اور اقدامات ہیں جو آنحضرتؐ کی رحلت کے بعد واقع ہوئے مثلاً سفینہ میں قبائلی تعصب یا بعد میں عرب و عجم کی تقسیم وغیرہ اور زمانہ جاہلیت بنی امیہ کے دور میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نمایاں ہوتا ہے اور وہ تمام خصوصیات جو جاہلیت کے بارے میں بیان کی گئی ہیں اس عرصہ میں بخوبی دیکھی جاسکتی ہیں البتہ یہ باتیں مزید تحقیق کی محتاج ہیں جنہیں کسی اور موقع پر بیان کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ تاریخ الادب العربی، العصر الجاہلی، ۳۸، سیرۃ رسول خدا ص ۸۲۔

عرب:

لفظ عرب کے بارے میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں ملت میں عرب کا مطلب فصاحت و زبان آوری ہے اور چونکہ اعراب خود کو نہایت ہی فصیح والہ زبان سمجھتے تھے یہاں تک کہ باقی دنیا ان کے نزدیک عجم و گونگی تھی۔ بعض دانشوروں کے نزدیک لفظ عرب، عربہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی صحرا کے ہیں اور چونکہ اعراب صحرائی زندگی بسر کرتے تھے لہذا انھیں عرب کہا جانے لگا، صحرائے عرب کی باسی اقوام کنسلی یا لسانی اعتبار سے مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے ذیل میں اس بحث کے بارے میں مختصر اشارہ کرنے سے قبل اعراب کی صحرائی زندگی کی اساسی و بنیادی اکائی یعنی قبیلہ کے بارے میں تحریر کرتے ہیں:

قبیلہ:

عربوں نے جب بیابانوں میں زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کیا تو انہیں یہ اندازہ لگانے میں کوئی دیر نہیں لگی کہ وہ اس وسیع ریگستان میں تنہائی کی زندگی نہیں گزار سکتے ایک تو مدنی الطبع ہونے کے ناطے سے اور دوسرا ریگستانوں کی خاص مشکلات کی وجہ سے انھوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جن لوگوں کے ساتھ ان کی نسلی یا سرکاری رشتہ داری ہے ان کے ساتھ مل کر ایک گروہ تشکیل دیں جس کا نام انھوں نے قبیلہ رکھا قبیلہ ایسی مستقل اکائی تھی جس کے ذریعہ زمانہ جاہلیت میں عرب قومیت کی اساس و بنیاد تشکیل پائی جو ہر اعتبار سے خود انحصاری کا منہ بولتا ثبوت تھی۔

زمانہ جاہلیت میں عربوں کی ذاتی اقدار، قبائلی اقدار میں منحصر تھیں ہر فرد کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا تھا کہ قبیلہ میں اسے کیا مقام حاصل ہے اور قبیلہ والوں پر وہ کس حد تک اثر انداز ہے دوسرے لفظوں میں اسے قبیلہ میں کس حد تک اثر و رسوخ حاصل ہے، یہی وجہ تھی کہ قدر و منزلت کے اعتبار سے سردار قبیلہ کو سب سے اونچا مقام حاصل تھا جبکہ اس کے مقابلے میں غلاموں اور کنیزوں کا شمار قبیلہ کے سب سے پست طبقے میں ہوتا تھا بلکہ یہ بھی مال کی طرح خرید و فروخت ہوتے اور وراثت میں منتقل ہوتے

رہتے تھے یہاں تک کہ مر جاتے یا پھر اپنی آزادی کی قیمت ادا کر دیتے۔

جس قبیلہ کے افراد کی تعداد جتنی زیادہ ہوتی وہ اتنا ہی عزت و احترام کا حق دار ہوتا تھا اسی وجہ سے وہ اپنے قبیلہ کی کثرت پر بھی اترا تے رہتے تھے ہر قبیلہ اپنے قبیلہ کے افراد کی تعداد کو زیادہ دکھا کر اپنی قدر و منزلت بڑھانے کی غرض سے اپنے قبیلہ کے مردوں اور ان کی قبروں کو بھی اپنی تعداد میں شامل کرنے سے دریغ نہیں کرتا تھا اور تعداد بڑھانے کی خاطر وہ قبروں کو بھی زندہ افراد کے ساتھ گنتے تھے۔

جزیرہ نما عرب کے اکثر و بیشتر لوگ اپنے مشاغل کے تقاضوں کے باعث صحرائ نشینی کی زندگی اختیار کرنے پر مجبور تھے، کل آبادی کا صرف چھٹا حصہ ایسا تھا جو شہروں میں آباد تھا، شہروں میں ان کے جمع ہونے کی وجہ یا تو ان شہروں کا تقدس تھا یا یہ کہ ان میں تجارت ہوتی تھی چنانچہ مکہ کو دونوں لحاظ سے اہمیت حاصل تھی البتہ شہروں میں آباد ہونے کی ایک اور بنیادی وجہ وہاں کی زمینوں کا سرسبز و شاداب ہونا اور ان لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے ان میں پانی کے علاوہ عمدہ چراگاہوں کا وجود بھی تھا، شرب، طائف، یمن، حضرموت اور غسان کا شمار ایسے ہی شہروں میں ہوتا تھا شہروں میں آباد لوگوں کی سطح فکر زیادہ وسیع اور بلند تھی اور ایسے مسائل کے بارے میں ان کی واقفیت بھی زیادہ تھی جن کا تعلق قبائلی مسائل سے ہٹ کر ہوتا تھا لیکن اس کے مقابلے میں عرب بادیہ نشینوں کو اپنے خالص لب و لہجے اور قومی عادات و اطوار نیز قبائلی اقدار کی حفاظت کے لحاظ سے شہر نشین عربوں کی نسبت اچھا سمجھا جاتا تھا، اسی لئے عرب کے شہری اپنے بچوں کو چند سال کے لئے صحراؤں اور دیہاتوں میں بھیجتے تھے تاکہ وہاں ان کی پرورش اسی ماحول اور تہذیب و ثقافت میں ہو، صحرائ نشین لوگوں کو شہریوں کے مقابلے میں زیادہ آزادی حاصل تھی۔

اپنے قبیلے کی مفادات کی خاطر ہر شخص کو یہ حق حاصل تھا کہ عملی طور پر جو چاہے کرے۔ اس معاملے میں اہل قبیلہ بھی اس کی مدد کرتے تھے، اسی لئے دوسروں سے جنگ و جدال اور دشمن کے مال و دولت کی لوٹ مار ان کے درمیان ایک معمولی چیز بن کر رہ گئی تھی، عربوں میں شجاعت و بہادری کے کارنامے سرانجام دینے والے اکثر و بیشتر افراد کا تعلق صحرائ نشینوں سے ہی تھا۔

اقوام عرب

اعراب ہاندہ:

حضرت عیسیٰ سے قبل جزیرۃ العرب میں زندگی بسر کرنے والی اقوام جن کا وجود ناپید ہو چکا ہے کو عرب ہاندہ کا نام دیا جاتا ہے بعض محققین اعراب ہاندہ کو ”لاد“ یا ”لاؤڈ“ کی نسل سے قرار دیتے ہیں (۱) جبکہ بعض دیگر انھیں عرب کے دیگر خرافات کی طرح افسانوی اقوام تسلیم کرتے ہیں البتہ یہاں یہ ذکر کرنا مناسب ہوگا کہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے چند ایسے آثار و محوٹ نکالے ہیں جو ان اقوام کے پائے جانے کی علامت سمجھے جاسکتے ہیں۔

مورخین و عرب شناس افراد نے اعراب ہاندہ کی متعدد اقسام و طبقات بیان فرمائی ہیں جن میں اہم اقسام مندرجہ ذیل ہیں: ۱۔ عاد ۲۔ لقمان ۳۔ حمود ۴۔ طسم ۵۔ جدیس ۶۔ صہیل ۶۔ ایم ۸۔ عمالقہ ۹۔ جرہم اولی ۱۰۔ حضورا و.....

۲۔ اعراب باقیہ:

یعنی وہ اعراب جن کی نسل باقی رہی اور جن کا سلسلہ جاری رہا یا ابھی تک باقی ہے، علماء نے ان کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے لیکن ذوق و ملیقہ کے تحت مختلف نام دیئے ہیں: عرب عاربہ و مستعربہ یا قحطانی و عدنانی یا شمالی و جنوبی یا قحطانی و اسماعیلی۔

۱-۲۔ عرب عاربہ:

یعنی اصل عرب، اعراب عاربہ کے دیگر نام اعراب قحطانی اور اعراب جنوبی ہیں، ان کا اصلی وطن جزیرۃ العرب کا جنوبی علاقہ ہے قحطانیوں کو عرب اصل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے ان کے جد امجد یعنی عرب بن قحطان نے عربی میں بات کی تھی البتہ یہ ادعا اعراب مستعربہ یا عدنانیوں کی جانب سے کبھی بھی سند قبولیت حاصل نہیں کر پایا۔ قحطانی اعراب کے بعض مشہور قبائل مندرجہ ذیل ہیں: سہاء، حمیر، حضرموت، کہلان، اوس، خزرج، خزاعہ، ازد، جہان، مذحج، طئی، اشعری، لخم، جذام، عاملہ، خولان، راسم۔

۲-۲۔ عرب مستعربہ:

حضرت اسماعیلؑ کی اولاد کو اعراب مستعربہ، عدنانی، اسماعیلی، نزاری، معدی اور شامی کے نام سے پکارا جاتا ہے، اعراب مستعربہ کا آغاز مکہ میں حضرت اسماعیلؑ کی سکونت سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بارہ بیٹے حطافرمائے اور اس طرح آپ کی اولاد جزیرۃ العرب کے شمال میں جا یگزین ہوئی۔

اولاد حضرت اسماعیلؑ کو عدنانی بھی کہا جاتا ہے، جناب عدنان، اولاد حضرت اسماعیلؑ میں ایک معروف شخصیت ہیں اگرچہ حضرت اسماعیلؑ اور آپ کے درمیان واسطوں کے بارے میں اختلاف ہے حتیٰ کہ آنحضرتؐ سے حدیث منقول ہے کہ میرے نسب میں معد بن عدنان تک جا کر رک جایا کرو، جناب عدنان وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا (۱) جناب معد بن عدنان کے چار بیٹے تھے: نزار، قضاہ، قص اور ایاد اور جناب نزار کے بھی چار فرزند تھے: ربیعہ، معز، انمار اور ایاد جناب معز سے چلنے والی نسل میں قبیلہ قریش وجود میں آیا اور قریش کے قبیلہ بنی ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما کر ہدایت بشر کی ذمہ داری سونپ دی۔

مكتبة

[illegible]

74221-

[illegible][illegible]

حکومت سہاء:

جزیرۃ العرب کے جنوب میں ملنے والے کتبوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت سہاء حکومت معین کے جنوب میں واقع تھی اور حکومت معین کے زوال کے بعد انہوں نے تمام علاقے پر قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت کو فلج فارس سے لے کر دریائے قلزم تک پھیلا دیا، سہائیوں کا دار الحکومت ”صرواح“ نامی شہر تھا اور ان کے بادشاہوں کو ”کرب“ کہا جاتا تھا، جزیرۃ العرب کے جنوب میں ایک مشہور و معروف ڈیم ”سد مأرب“ اسی حکومت کے دور میں بنایا گیا جو اس علاقے کی زراعتی زندگی کی بنیاد تھا۔

حکومت حمیر:

جنوبی عرب کا معروف قبیلہ جس نے اس خطہ میں حکومت تشکیل دی قبیلہ حمیر ہے ابتدا میں یہ قبیلہ اطراف میں موجود حکومتوں کے تحت فرمان تھا لیکن آہستہ آہستہ اس قدر مضبوط ہو گیا کہ حکومت سہاء کو زیر فرمان لے آیا، آغاز میں حکومت حمیر کا دار الحکومت شہر ”ظفار“ تھا مگر بعد میں بالترتیب شہر مأرب اور صنعاء کو بطور پائے تخت استعمال کیا گیا، حکومت حمیر نے بہت مستحکم قلعے وغیرہ بنائے جو آج بھی آثار قدیمہ کے طور پر محفوظ ہیں۔

حجاز تاریخی، تہذیبی اور مذہبی آئینہ میں

تاریخ مکہ

اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق حضرت ابراہیمؑ جناب ہاجرہ اور حضرت اسماعیلؑ کو بے آب و گیاہ اور بنجر زمین میں چھوڑ کر وہاں ہی کے ارادہ سے پلٹے اور گزرگزار بارگاہ الہی میں دعا فرمائی: ﴿رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ بِوَادٍ غَیْرِ ذِیْ زَرْعٍ عِنْدَ بَیْعَتِکَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ الْفِلْسَۃَ مِنَ النَّاسِ کَهَوَیْ الْاِنْہِمْ وَاَرْزُقْہُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّہُمْ یَشْکُرُوْنَ﴾ (۱) پروردگار! میں نے تیرے مقدس گھر کے پاس ایسی سرزمین پر جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی اپنی کچھ ذریت کو لا بسایا ہے اے ہمارے پروردگار تاکہ وہ نماز قائم کریں تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے اور ان کے لئے پھلوں کی روزی کا سامان کرنا کہ وہ تیرے شکر گزار ہوں۔

حضرت ابراہیمؑ یہ دعا مانگ کر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے، خلیل خدا کی روانگی کے بعد حضرت ہاجرہ نے سائے کا مختصر سا بندوبست کیا اور لبق و دق صحرا میں زندگی کا باقاعدہ آغاز کیا، ام القریٰ کے سب سے پہلے باسیوں کے ہمراہ موجود پانی جلد ہی ختم ہو گیا اور سورج کی تمازت میں کچھ ہی دیر بعد جب پیاس کی شدت محسوس ہونا شروع ہوئی تو جناب ہاجرہ پانی کی تلاش میں اٹھ کھڑی ہوئیں صفا و مردہ کی پہاڑیوں پر چڑھ کر چاروں طرف نظر دوڑائی مگر کہیں پانی نظر نہیں آیا، چٹانی میں بار بار صفا و مردہ کی بلند یوں پر تشریف لے جاتیں یہاں تک کہ ان پہاڑیوں کے درمیان سات چکر لگائے اور بالاخر خدہ حال ہو کر بیٹھ گئیں،

ایک ایک نظر پڑی کہ سنگریزوں سے ڈھکی ہوئی زمین سے پانی بہہ رہا ہے، پتھر مٹائے تو ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ بہہ نکلا جسے دیکھ کر جناب ہاجرہ نے بے اختیار کہا زم زم ”رک جا“ اور پھر اس چشمہ کے گرد پتھروں کی ایک منڈیر بنادی تاکہ پانی جمع ہو جائے فضا میں پرواز کرتے ہوئے پرندوں نے جب پانی دیکھا تو چشمہ کے گرد منڈلانے لگے جنہیں دیکھ کر یمن سے شام کی جانب رواں بنی جبرہم کا ایک قافلہ ٹھہر گیا، دڑے اور پہاڑیاں عبور کر کے چشمہ کے قریب پہنچا اور وہاں موجود جناب ہاجرہ سے رہنے کی اجازت مانگی، جناب ہاجرہ نے غلیل خدا کی آمد تک انھیں توقف کرنے کو کہا، جب حضرت ابراہیمؑ آئے تو انھوں نے بنی جبرہم کو وہاں آباد ہونے کی اجازت دیدی اور اس طرح خیموں اور چند جموں پڑیوں پر مشتمل ایک بستی وجود میں آئی۔

حضرت ابراہیمؑ نے حکم خداوندی کی روشنی میں خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی اور دونوں باپ بیٹوں نے مل کر پایہ تکمیل تک پہنچایا اور بہت جلد یہ گھر جزیرۃ العرب میں مرکزی عبادت گاہ کی شکل اختیار کر گیا اور پورے جزیرۃ العرب سے لوگ اس کی زیارت اور عبادت کے لئے کھینچ کھینچ کر آنے لگے، اس نئی بستی کے نام کے بارے میں اختلاف ہے قرآنی آیات کی روشنی میں اس کے مشہور نام مکہ، ام القریٰ اور مکہ ہے:

﴿اِنَّ اَوَّلَ بَنِيٍّ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ (۱)

”پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں تھا جو بابرکت اور تمام جہانوں کے لیے ذریعہ

ہدایت ہے۔“

مکہ کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف اقوال و نظریات پیش کیے گئے ہیں، کوئی مکہ کو مکورابا، یعنی مقدس معبد قرار دیتا ہے تو کوئی اسے مکاء، یا بکاء سے مشتق گردانتا ہے البتہ بعض روایات سے بھی اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ مکہ یا بکاء، بکاء یا مکاء سے مشتق ہیں چنانچہ امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں: ”مسمیت مکة ببكة لان الناس كانوا يتباكون فيها“ (۲) مکہ کا نام مکہ اس بناء پر ہوا کہ لوگ وہاں پر جمع ہو کر گریہ

۱۔ سورۃ آل عمران آیت ۹۶

۲۔ مثل الشرائع

وبکام کرتے تھے۔ اسی طرح مجاہد کہتے ہیں: ”انما سمیت بمكة لان الناس يتهاكون فيها الرجال والنساء“ ”مکہ کو مکہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہاں پرزن و مرد جمع ہو کر روتے چلاتے تھے، امام رضا فرماتے ہیں ”سمیت مکہ مکة لان الناس كانوا يمكون بها“ ”مکہ کو مکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر لوگ چیختے چلاتے اور شور و غل کیا کرتے تھے۔

ان تمام وجوہات کا جائزہ لیا جائے تو ایک بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ مکہ شروع ہی سے ایک مذہبی شہر کی صورت میں وجود میں آیا جس کا مرکز خانہ کعبہ تھا، خانہ کعبہ کی تولیت اولاد اسماعیل کے پاس تھی اور مختلف اقوال کی بناء پر کچھ عرصہ بعد یہاں ہم عہدہ بنی جرہم کے ہاتھ آیا، بنی جرہم کا اقتدار مضبوط ہوا تو انھوں نے اقتدار کے نشہ میں ظلم و ستم کرنا شروع کیا، نہ کسی کی عزت محفوظ تھی نہ جان و مال اور بالآخر ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، یمن میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے مکہ کے اطراف میں آباد ہونے والے قبائل میں سے بنو خزاعہ نے قبیلہ بکر بن عبد ماعہ کے ساتھ متحد ہو کر مکہ کو جرہمیوں کے قبضہ سے چھڑوایا اور اس کی ریاست اپنے ہاتھ میں لے لی۔

مکہ کی ریاست قبیلہ خزاعہ کے سردار ربیعہ بن حارث سے شروع ہو کر دست بہ دست ہوتے ہوئے حلیل بن حبشہ کے ہاتھ آئی، اس دوران مکہ میں بت پرستی عام ہو چکی تھی۔

دوسری طرف اولاد اسماعیل کافی حد تک پراکندہ و ضعیف ہو چکی تھی یہاں تک کہ سب کے سب مکہ کے اطراف میں گونا گوں قبائل کی صورت میں زندگی بسر کر رہے تھے، اسی دوران اولاد حضرت اسماعیلؑ میں ایک عظیم شخصیت ظاہر ہوتی ہیں جو مکہ کے اطراف و اکناف میں پھیلی ہوئی اولاد حضرت اسماعیلؑ کو یکجا کر کے دوبارہ ایک با عزت و با وقار قوم کے مرتبہ پر پہنچا دیتے ہیں اور وہ ہیں جناب قصی بن کلاب (۱)

۱۔ جناب قصی بن کلاب کے حالات سے مزید آگاہی کے لیے اس کتاب کے دوسرے باب میں آنحضرتؐ کے آباء و اجداد کے اجمالی تعارف کی فصل نیز اس کے حاشیہ میں مذکور کتب کا مطالعہ فرمائیں۔

قصی بن کلاب کے دور میں مکہ کی صورت حال:

یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ میں حلیل بن جحیہ مسند فرمانروائی پر براجمان تھا، مکہ میں قیام کے دوران جناب قصی نے حلیل سے اس کی بیٹی خنی کا رشتہ مانگا جسے حلیل نے قبول کیا اور اس طرح جناب قصی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے، اس شادی کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے جناب قصی کو چار فرزند عطا فرمائے بنام عبدمناف، عبدالدار، عبدالحزی اور عبدالقسی، حلیل کے اولاد ذکر نہ ہونے کی وجہ سے اس نے چاہا کہ خانہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کی حکمرانی قصی کے سپرد کرے، چنانچہ اس نے اعلان کیا کہ قصی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں لہذا آئندہ وہی خانہ کعبہ کے متولی اور مکہ کے حکمران ہونگے اور خانہ کعبہ کی تولیت خنی کے حوالے کی اور ابوغضشان کو شریک قرار دیا، اس طرح کہ ایک دن خانہ کعبہ کا دروازہ ابوغضشان کھولا اور دوسرے دن خنی کی جانب سے جناب قصی اس فریضہ کو انجام دیتے۔

ایک روایت کے مطابق یہ سلسلہ کچھ عرصہ یونہی چلتا رہا یہاں تک کہ جناب قصی نے کہا کہ خانہ کعبہ کی تولیت اولاد اسماعیل کا حق ہے لہذا اس کا اختیار بنی اسماعیل کے پاس ہونا چاہیے، جناب خنی نے کہا مگر اس امر میں تو ابوغضشان بھی شریک ہے جناب قصی نے کہا میں اسے راضی کر لوں گا اور اس طرح ایک دن جب ابوغضشان نشہ میں ڈوبا ہوا تھا تو جناب قصی نے خانہ کعبہ کی تولیت ابوغضشان سے ایک اونٹ اور ایک مشکیزہ شراب کے عوض خرید لی، جب ابوغضشان کو ہوش آیا تو اس نے واویلا مچایا اور جنگ کے لیے آمادہ ہو گیا، یہ روایت جناب قصی کی عظمت عالی ظرفی سے متنافی ہونے کے ساتھ ساتھ ابوغضشان کی سادگی پر دلالت کر رہی ہے کیونکہ ابوغضشان اتنا غریب نہ تھا کہ ایک اونٹ یا شراب کے ایک مشکیزے کی خاطر پورے عرب کے اتنے اہم عہدہ سے دست بردار ہو جائے، اگر کسی سادہ لوح اور شدید نشہ میں مخمور و ہوش آدمی کے ساتھ بھی اس قسم کی دھوکہ بازی کی کوشش کی جائے تو یقیناً اس کا سارا نشہ ہرن ہو جائے گا۔

ایک روایت کے مطابق جب حلیل کا وقت آخر آ پہنچا تو اس نے خانہ کعبہ کی تولیت قصی کے ذریعہ

سے اپنے نواسوں کے حوالے کرنا چاہی اور جناب قصی کو بلا کر خانہ کعبہ کی کلید ان کے حوالے کی اور جب حلیل کا انتقال ہو گیا تو بنی خزاعہ نے جناب قصی کی سرداری کا انکار کیا اور لڑنے مرنے پر اتر آئے جناب قصی نے بھی جنگ کی شان لی، قریش اور بنی کنانہ تو ان کے ساتھ تھے ہی، ذرا بن ربیعہ اور اس کے بھائی بنی قضاہ کی ایک جماعت کے ساتھ ان کی مدد کو پہنچ گئے جنگ شروع ہوئی اور بہت سے لوگ مارے گئے، جب جنگ نے مزید طول پکڑا تو کچھ لوگوں نے بیچ میں پڑ کر جنگ رکوانا چاہی اور بالآخر یہ طے پایا کہ فریقین کی رضایت سے کسی شخص کو ثالث بنایا جائے اور اس کے فیصلہ پر عمل کیا جائے چنانچہ فریقین نے بھر بن عوف بن کعب کنانی کے عائلی بننے پر رضامندی کا اظہار کیا، بھر نے فیصلہ دیا کہ تمام مقتولین کا خون رائیگاں، خانہ کعبہ کی پردہ داری اور مکہ کی سرداری قصی کا حق ہے البتہ بنی خزاعہ کو مکہ سے نکالا نہیں جائے گا۔

اس فتح کے بعد جناب قصی نے اولاد فہر کو جو پہاڑوں کے دامنوں اور صحراؤں میں خانہ بدوشوں کی سی زندگی بسر کر رہے تھے جمع کر کے مکہ کے مختلف حصوں میں آباد کیا اور ان میں اتحاد و یکجہتی پیدا کی، اسی جمع آوری کی وجہ سے جناب قصی کو ”مجمع“ یعنی اکٹھا کرنے والا بھی کہا جاتا ہے، ”اٰھو کُم فھسی کمان یدعی مجمعا بہ مجمع القبال من فھر“ ”تمہارے باپ قصی، مجمع کے لقب سے پکارے جاتے تھے اور انہی کے ذریعہ اللہ نے اولاد فہر کے مختلف قبیلوں کو یکجا کیا، قبائل فہر کو یکجا کرنے کی وجہ سے جناب قصی کا ایک لقب قریش بھی ہے کیونکہ قریش سے ماخوذ ہے اور قریش کے معنی یکجا کرنے کے ہیں، البتہ قریش کا لقب سب سے پہلے کے نصیب ہوا اس سلسلہ میں مختلف اقوال ہیں بعض اولاد معر کو قریش کہتے ہیں تو بعض الیاس کی نسل کو یہ عنوان عطا کرتے ہیں، کوئی اس لقب کا سہرا نصر بن کنانہ کے سر پر باندھتا ہے تو کوئی فہر بن مالک کو اس کا حق دار گردانتا ہے، البتہ سب سے مشہور و معروف قول یہی ہے کہ قریش کا لقب سب سے پہلے جناب قصی کو دیا گیا۔

بہر حال قصی نے اولاد فہر کو خانہ کعبہ کے جوار میں بسا کر ان کی عظمت رفتہ کو پھر سے زندہ کیا اور انہیں متمدن زندگی سے ہمکنار کر کے قدر و منزلت کی انتہائی رفعتوں پر پہنچا دیا، جناب قصی نے اپنے دور

اقتدار میں نئے عہدے قائم کئے اور پہلے سے رائج رسوم کو ایک نیا نظم و ضبط عطا کیا، اولاد فہر اور دوسرے قبائل جناب قصی کو عظمت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے اور ان کے ہر حکم کے سامنے اس طرح سر تسلیم خم کرتے جس طرح دینی و مذہبی احکام کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، تَکَانَ أَمْرُ قُصَيِّ عِنْدَ قُرَيْشٍ دِينًا يَفْعَلُونَ بِهِ وَلَا يُخَالِفُونَهُ (۱) قریش کے نزدیک قصی کا ہر حکم دین و مذہب کے حکم کا درجہ رکھتا تھا جس پر وہ عمل پیرا ہوتے اور سر مواس کی مخالفت نہ کرتے، چنانچہ جناب قصی کے قائم کردہ عہدوں اور رسوم کو بھی اسی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ذیل میں جناب قصی کی جانب سے قائم ہونے والے عہدوں اور دیگر اہم امور کی جانب مختصر اشارہ کرتے ہیں۔

۱۔ سقایت:

دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے حاجیوں کو بلا معاوضہ پانی مہیا کرنے کو سقایت کہا جاتا ہے، ظہور اسلام کے وقت یہ منصب عباس بن عبدالمطلب کے پاس تھا، موسم حج میں حاجیوں کو پانی مہیا کرنے کیلئے چڑے کے حوض بنا کر خانہ کعبہ کے اطراف میں رکھ دیے جاتے تھے تاکہ حاجی آسانی سے پانی حاصل کر سکیں، بعض کے بقول چڑے کے بعض حوضوں میں رات کے وقت خرما اور کشمش بگودے جاتے اور پھر انہیں پانی میں گھوٹ کر حاجیوں کی خاطر تواضع کی جاتی تھی۔

۲۔ رفادت:

یعنی حاجیوں کو کھانا کھلانا، جناب قصی نے برسر اقتدار آ کر اہل مکہ کے ذمہ لگایا کہ اپنے اموال میں سے سالانہ کچھ مقدار جدا کریں تاکہ ہر سال حاجیوں کو کھانا کھلایا جاسکے، عموماً وہ حجاج یا افراد جنہیں سارا سال ڈھنگ کا کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا یا تہی دست تھے اس کھانے کو نہایت مرغوبیت سے تناول فرماتے،

جناب قصی المل مکہ سے کہا کرتے تھے حجاج خدا کے مہمان ہیں اور خدا کے مہمانوں کی خدمت تمہاری ذمہ داری ہے۔

۳۔ حجابت یا سد لہ البیت:

یعنی کلید برداری و پردہ داری اور خانہ کعبہ کی حفاظت و نظافت سے متعلقہ امور اسی منصب سے مخصوص تھے اور اس عہدہ کے لحاظ سے جب تک حجاب البیت اجازت نہ دے کسی کو کعبہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔

۴۔ قیادت:

ظاہر اُقیادت کا مطلب جنگوں کی سالاری، حاجیوں کی راہنمائی اور ان کے اذخوں کی دیکھ بھال

ہے۔

۵۔ لواء:

جنگ میں پرچم اٹھانا عموماً کسی خاص فرد یا خاندان سے مخصوص ہوتا ہے اور جب تک جناب قصی زندہ رہے دیگر عہدوں کی طرح یہ ذمہ داری بھی آپ خود ہی نبھاتے تھے۔

۶۔ دار الندوة:

جناب قصی سے پہلے مکہ کی حدود میں مکانات تعمیر نہیں کئے جاتے تھے اور لوگ جھونپڑیاں بنا کر رہتے تھے، آپ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کے قریب ایک گھر تعمیر کیا، یہ گھر دار الندوة کے نام سے مشہور ہوا بنی دارہ بمکۃ وہی اول دار بیت بمکۃ وہی دار الندوة (۱) قصی نے اپنا گھر مکہ میں تعمیر کیا اور وہ پہلا گھر تھا جو مکہ میں تعمیر ہوا اور دار الندوة کہلایا۔

[illegible]

یہ ادعا قریش کے درمیان اختلاف کی ابتداء قرار پایا اور اس کے نتیجہ میں مندرجہ ذیل مختلف معاہدے اور حلف وجود میں آئے۔

۱۔ حلف المصطین:

جس زمانہ میں ان اختلافات نے سر اٹھایا، قریش اس دوران بارہ قبائل پر مشتمل تھے، ان قبائل میں سے کچھ نے غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا اور بعض بنی عبد مناف یا بنی عبد الدار کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے، بنی اسد، بنی زہرہ، بنی تیم اور بنی حارث نے خانہ کعبہ کے قریب خوشبو سے بھرے ہوئے ایک ظرف میں ہاتھ ڈال کر عبد مناف کی اولاد کی حمایت کی قسم کھائی، ان قبائل کا یہ حلف ”حلف المصطین“ کے نام سے مشہور ہوا اور یہ قبائل مصطین کہلائے۔

۲۔ حلف الاحلاف:

دوسری طرف بنی سہم، بنی جمح، بنی عدی اور بنی غزوہ نے بنی عبد الدار کی حمایت میں معاہدہ ”حلف الاحلاف“ انجام دیا،

بعض مورخین نے بیان کیا ہے کہ ان قبائل نے اپنی طرف داری کا یقین دلانے کے لیے خون سے بھرے ہوئے ایک برتن میں ہاتھ ڈالے اور بنی عبد الدار کی حمایت کی قسم کھائی، اسی وجہ سے اس معاہدہ کو ”حلف لعنۃ الدم“ بھی کہا جاتا ہے، ان معاہدوں کے بعد مکہ جنگ کے دہانے پر پہنچ چکا تھا اور قریب تھا کہ جان لیوا اور ہولناک نتائج کی حامل جنگ شروع ہو جائے کہ کچھ امن پسند اور صلح جو افراد نے صلح کی کوشش کی اور بالآخر اولاد عبد مناف کے حق میں فیصلہ کچھ اس طرح ہوا کہ حجابت ولواء بنی عبد الدار کے پاس رہے جبکہ دارالندوہ کی سرپرستی اولاد عبد مناف اور اولاد عبد الدار مل کر انجام دیں گے۔

جناب عبد مناف کی اولاد میں سے جناب ہاشم نے رقادت و سقایت کی ذمہ داری سنبھالی، اس سلسلہ میں بعض مورخین کا کہنا ہے کہ قبائل قریش میں صلح ہو جانے کے بعد ان مناصب کے لیے اولاد

عبد مناف کے درمیان قرعہ اندازی ہوئی اور اور جناب ہاشم کا نام نکلا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مناصب عبد شمس کے سپرد ہونا تھا مگر چونکہ وہ ہمیشہ سفر میں رہتے اور کثرت اولاد کی وجہ سے تنگدست تھے لہذا یہ عہدے جناب ہاشم کے سپرد کر دیے گئے۔

ہاشم بن عبد مناف:

آپ کا اصل نام عمرو بن عبد مناف تھا، کنیت ابو نضلہ اور لقب سید المطلب اور ابو المطلب تھا، ہاشم کے نام سے مشہور ہوئے جس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ قحط سالی کے دوران آپ شام سے مدوئیاں پکوا کر مکہ لائے اور مکہ پہنچ کر اونٹوں کو ذبح کر کے روٹیاں توڑ توڑ کر شور بے میں بھگوئیں اور اہل مکہ اور مکہ آنے والوں کو پیٹ بھر کر کھلائیں، اس وقت سے ہاشم کے لقب سے یاد کئے جانے لگے، ہاشم یعنی توڑنے والا۔

البتہ یہ جناب ہاشم کا صرف ایک مرتبہ کا کارنامہ نہیں بلکہ جناب ہاشم نے رقادہ و سقایہ کے عہدے سنبھالنے کے بعد حاجیوں کے کھانے پینے کا صحیح بندوبست کیا اور مکہ کی بنیادی مشکل یعنی پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے جبلہ نامی کنواں کھدوایا جو بعد میں چاہ جبر بن مطعم کے نام سے معروف ہوا۔

جناب ہاشم نے قریش کی معاشی اصلاح کے لئے ایک بنیادی قدم اٹھایا اور انھیں وسیع تجارت پر آمادہ کیا، جناب ہاشم سے پہلے بھی قریش تجارت کیا کرتے تھے مگر ان کا دائرہ تجارت مکہ اور اطراف کے قبائل تک محدود تھا، آپ نے انھیں سردیوں میں یمن و حبشہ اور گرمیوں میں شام کی طرف تجارت کرنے پر آمادہ کیا اور بالاخر قریش کے قافلے یمن اور شام آنے جانے لگے اور ان کی معاشی حالت پہلے سے کہیں بہتر ہو گئی۔

جناب ہاشم کی زعمی کے واقعات میں عموماً دو واقعات بڑی آب و تاب کے ساتھ بیان کئے

جاتے ہیں:

اول: جناب ہاشم کی ولادت کے وقت آپ کا پاؤں جڑواں بھائی عبد شمس کی پیشانی کے ساتھ جڑا

ہوا تھا، دونوں کو تلوار سے کاٹ کر جدا کیا گیا، اس موقع پر موجود کسی نے پیش گوئی کی کہ ان دونوں کی اولاد میں ہمیشہ تلوار چلے گی اور ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہیں گے۔

دوم: امیہ بن عبد شمس یعنی جناب ہاشم کا برادر زادہ، جناب ہاشم کی نیک نامی و شہرت کی وجہ سے حسد اور احساس کسری میں جھلا ہو گیا، امیہ نے جناب ہاشم کو نچا دکھانے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، جو درد سٹاک کے مظاہرے کئے، بات بے بات عمومی دعوتوں کا اہتمام کیا مگر جب کچھ نہ بن پڑی تو جناب ہاشم کی شان میں ناشائستہ کلمات کہے اور منافرہ کی دعوت دی یعنی کسی عائشی سے فیصلہ کر دیا جائے کہ عظیم اور فخریہ کارناموں کے لحاظ سے کس کا پایہ بلند ہے۔ چنانچہ بنی خزاعہ کے ایک شخص کو بطور ثالث منتخب کیا گیا اس شرط کے ساتھ کہ جس کے خلاف فیصلہ ہو گا وہ پچاس اونٹنیاں دینے کے بعد حجاز سے چلا جائے گا۔

ان دو واقعات کے صحیح یا غلط ہونے سے فی الحال ہمیں کوئی سروکار نہیں بلکہ ہمارے مد نظر وہ نتائج ہیں جو ان واقعات کو بنیاد بنا کر حاصل کئے جاتے ہیں، ان واقعات کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ تاریخ اسلام انہی دو خاندانوں کے باہمی گراؤ کا نتیجہ ہے، چنانچہ پیامبر اکرمؐ اور ابوسفیانؓ برسر پیکار رہے، معاویہ اور امیر المومنینؓ کے درمیان جنگ رہی، یزید بن معاویہ نے امام حسینؓ پر ظلم و ستم ڈھائے، غرض بنی امیہ اور بنی ہاشم کی دشمنی پشت در پشت چلتی رہی ہے۔

شیعہ نقطہ نظر سے تاریخ اسلام دو خاندانوں کی باہمی چپقلش نہیں بلکہ حق و باطل کا گراؤ ہے، پیامبر اکرمؐ کا قیام قبائلی جھگڑے کا شاخسانہ نہیں بلکہ وحی پر استوار حقیقت کا نام ہے البتہ یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ بنی امیہ نے اسلام کو ہمیشہ قبائلی تعصب ہی کی عینک سے دیکھا، چنانچہ اس سلسلہ میں یزید بن معاویہ کے اشعار بہترین گواہ ہیں کہ ”لعبت بنی ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل“ بنی ہاشم نے حکومت کے حصول کے لیے ڈھونگ رچایا ہے ورنہ نہ کوئی فرشتہ آیا ہے اور نہ ہی وحی نازل ہوئی ہے۔

جناب ہاشم نے شام کے تجارتی سفر پر جاتے ہوئے بنی نجار کی خاتون سلیمی بنت عمرو سے یثرب میں عقد کیا جس کے نتیجہ میں شیبہ الحمد عبدالمطلب پیدا ہوئے، جناب ہاشم، سلیمی بنت عمرو کو حضرت عبدالمطلب کی ولادت سے پہلے یثرب چھوڑ کر شام روانہ ہو گئے، جناب ہاشم کا یہ سفر، سفر آخرت ثابت ہوا اور عسقلان سے چھ میل کے فاصلہ پر مقام غزہ میں دفن ہوئے۔

جناب عبدالمطلب:

آپ کا اصل نام عامر، کنیت ابوالمحارث اور پیدائش کے وقت سر میں موجود کچھ سفید بالوں کی وجہ سے شیبہ یا عقیہ الحمد کے نام سے پکارے جاتے تھے، یثرب میں بنی نجار کے درمیان پرورش پائی اور اپنے چچا مطلب کے ہمراہ مکہ تشریف لائے، جب شہر میں داخل ہوئے تو قریش نے سمجھا کہ جناب مطلب نے غلام خریدا ہے اور اپنے ہمراہ مکہ لائے ہیں، یہیں سے جناب شیبہ کا نام عبدالمطلب معروف ہو گیا۔

جناب مطلب کی وفات کے بعد رقادت وسقایت کی ذمہ داری جناب عبدالمطلب کے کاندھوں پر آ پڑی جسے آپ نے باحسن جمایا، آپ کے دور کے اہم واقعات میں چاہہ زم زم کی کھدائی اور اصحاب نفل کا واقعہ سرفہرست، جن سے ان کی فہم و فراست اور دور اندیشی کا ثبوت ملتا ہے ان واقعات کی تفصیل انشاء اللہ بعد میں بیان کی جائیگی۔

تاریخ مدینہ :

مکہ کے شمال میں ۵۰۰ کلومیٹر کے فاصلہ پر وسیع و عریض دشت کی منہاک زمین پر آباد ہستی کو یثرب کہا جاتا تھا۔ یہ شہر کب آباد ہوا؟ اس سوال کے جواب میں متعدد آراء پیش کی جاتی ہیں: بعض اس کے زمانہ وجود میں آنے سے لاطینی کا اظہار کرتے ہیں اور بعض اس شہر کو بسانے کا سہرا یثرب بن قانیہ بن مہلائکل بن ارم بن جمیل بن عوص بن ارم بن سام بن نوح کے سر باندہتے ہیں، بعض کے نزدیک اس شہر کو بسانے میں حضرت موسیٰ کی فوج دخل ہے جو حجاز میں علاقہ کی سرکشیوں اور ظلم و ستم کا خاتمہ کرنے آئی تھی اور واپسی پر یہودیوں کو یہاں بسا گئی اور بعض مدینہ کے وجود میں آنے کو طبعی ماحول کی کرشمہ سازی قرار دیتے ہیں کیونکہ شام اور یمن کے تجارتی راستے پر واقع ہونے کے علاوہ یہاں مناسب آب و ہوا اور نسبتاً زیادہ پانی کی موجودگی نے خانہ بدوش قبائل کو رکنے پر مجبور کر دیا اور اس طرح یہ آبادی آہستہ آہستہ شہر کا روپ دھارتی گئی۔

یثرب کو یثرب کیوں کہا جاتا تھا؟ اس سوال کے چند جواب دیئے جاتے ہیں:

الف: اس شہر کو آباد کرنے والے ہم چونکہ یثرب بن قانیہ تھا لہذا انہی نام بعد میں اس شہر کی

پہچان بنا۔

ب: یثرب، یثرب سے ماخوذ ہے اور یثرب اس زمین کو کہا جاتا ہے جس کے پھر آتش فشاں کا نتیجہ ہوں اور اس معنی کی روشنی میں اگر مدینہ کے اطراف میں موجود پہاڑوں کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہاڑ آتش فشاں مادہ کے نتیجہ میں وجود میں آئے ہیں۔

ج: یثرب، یثرب سے ماخوذ ہے جس کے معنی فساد پھیلانے کے ہیں۔

یثرب کو یثرب خواہ کسی بھی وجہ سے کہا جاتا ہو لیکن تمام مورخین اس نکتہ پر متفق ہیں کہ پیامبر اکرمؐ کی ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نام سے ناپسندیدگی کے نتیجہ میں اس شہر کو ”طابہ“ ”طیبہ“ اور مدینہ الرسولؐ کہا جانے لگا البتہ علماء نے مدینہ کے حرید نام بھی ذکر کئے ہیں جن کی تعداد ۱۱ سے ۹۹ تک ہے۔

یثرب کے ابتدائی باسی علاقہ کے وہ صحرا اور قبائل تھے جو پانی اور قابل زراعت زمین دیکھ کر یہیں خیمہ زن ہو گئے، ان کے بعد یہودیوں نے اس سرزمین پر قدم رکھا، یہودیوں کی یہاں آمد کے سلسلہ میں چند اقوال پائے جاتے ہیں۔

۱۔ علاقہ نے یثرب میں بسیرا کرنے کے بعد جہاں کھیتی باڑی اور شہر سازی کو رونق بخشی وہیں یثرب کے اطراف میں ظلم و ستم کو بھی فروغ دیا، حضرت موسیٰ بن عمرانؑ کو جب علاقہ کی حرکات کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کی سرکوبی کے لئے ایک لشکر روانہ کیا جس نے یثرب میں علاقہ کا کام تمام کر کے وہیں سکونت اختیار کر لی (۱)

۲۔ بعض مؤرخین یہودیوں کی یثرب ہجرت کی وجہ شام پر رومیوں کے قبضہ کو قرار دیتے ہیں جس کے نتیجہ میں بنی قریظہ، بنی نضیر، بنی قریظہ اور بنی زید وغیرہ یثرب میں رہائش پذیر ہوئے۔ (۲)

۳۔ بعض مورخین فرماتے ہیں کہ علمائے یہود نے پیامبر اکرمؐ کی نشانیاں اور ان کی ہجرت کے مقام کے بارے میں تواریت میں پڑھا تو آنحضرتؐ کی بیرونی و اجنبی کے شوق میں نکل کھڑے ہوئے، شام سے حجاز اور پھر حجاز یا مدینہ پہنچے تو کوہ عیر واحد اور نخلستان کو دیکھ کر شہر موعود کو پہچان گئے اور پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے۔

۱۔ ڈاکٹر جواد علی اس قول کو مستند ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کرتے۔

۲۔ میر درد و پان زندہ جہان، مسلمانی اورستانی۔

یمن میں سیلاب کے نتیجے میں سد مأرب (مأرب ڈیم) تباہ ہوا تو زندگی تباہ فصلیں برباد اور گھر ویران ہو گئے، زیادہ آبادی کا وہاں زندگی بسر کرنا ناممکن ہو گیا تو یمنی قبائل نے جاز کارخ کی پانی قضاہ نے مکہ میں ڈیرے ڈالے اور قبیلہ اوس و خزرج نے یثرب کو رہائش کے لیے انتخاب کیا۔

اوس و خزرج جب یثرب پہنچے تو اس وقت شہر کی معاشی و سیاسی طاقت یہودیوں کے ہاتھ میں تھی لہذا انھوں نے یہودیوں کو تجویز پیش کی کہ حق ہمسائیگی کے تحت ہمارے درمیان معاہدہ ہونا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو معترض نہ ہوں، یہودیوں نے اس تجویز کو قبول کیا تاکہ ان پر حکمرانی کے ذریعہ یثرب پر اپنی حکمرانی اور بیرونی حملہ آوروں سے دفاع کو یقینی بنائیں۔

یہودیوں کی جانب سے اس معاہدہ کی دیگر وجوہات بھی بیان کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک اہم وجہ یہ تھی کہ یہ قبائل زراعت و کاشت کاری میں کافی تجربہ کار تھے اور یہودی ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔

دوسری جانب یہودیوں کو ہمیشہ سے یہ خطرہ لاحق تھا کہ کہیں اعراب، یثرب کی سرداری پر قابض نہ ہو جائیں چنانچہ جب اوس و خزرج یثرب میں سکونت پذیر ہوئے تو ان کے ساتھ معاہدہ کے باوجود احتمالی خطرہ کے پیش نظر یہودیوں نے انتہائی محکم قلعے بنانے شروع کر دیئے جن کی تعداد ۵۹ تک بیان کی گئی ہے۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اوس و خزرج کی تعداد اور اموال میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہ صورت حال دیکھ کر بنی قریظہ اور بنی نضیر نے حملہ کی ٹھانی اور اس طرح حق ہمسائیگی کے تحت انجام پانے والا معاہدہ ختم ہو گیا۔

بنی قریظہ نے جنگ کی تیاری شروع کر دی، دوسری طرف اوس و خزرج خوف کی وجہ سے گھروں میں دبکے رہے، اوس و خزرج کی بزدلی نے یہودیوں کو شیر کر دیا یہاں تک کہ یہودیوں کا سردار فطیون اوس و خزرج پر ظلم و ستم کے علاوہ ان کی ناموس پر دست درازی کرنے لگا اس شرم آور سلسلہ سے شک آ کر قبیلہ خزرج

کے جوان مالک بن مغلان نے دونوں قبیلوں کو اکٹھا کیا اور اپنی قوم کو یہودی غلامی سے نجات دینے کی ٹھانی اور موقع ملے ہی یہودی سردار فطیون کو قتل کر دیا۔

یہودیوں کے انتقام سے بچنے اور یثرب کی سرداری حاصل کرنے کے لئے مالک نے شام میں موجود شاہ غسان ابو صیلہ غسانی کے پاس جا کر مدد طلب کی، نتیجہ میں شاہ غسان ابو صیلہ غسانی نے اوس دختر زج کی مدد کے لیے ایک لشکر روانہ کیا جس نے یہودیوں کو بری طرح شکست دی اور اس طرح یثرب کی سرداری مالک بن مغلان کے سپرد ہوئی۔

یہودیوں پر فتح پانے کے بعد کچھ عرصہ بھائی چارے کی فضا باقی رہی لیکن کچھ مدت گزرنے کے بعد باہمی تعلقات میں اختلافات کی خلیج مائل ہوتی چلی گئی جس کے نتیجہ میں جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو جنگ سیر یوم السراۃ... سے لیکر یوم بعاث تک جاری رہا اور آنحضرت کی یثرب آمد کے نتیجہ میں ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔

اوس دختر زج کے باہمی اختلافات اور جنگوں میں یہودیوں کے کردار سے چشم پوشی نہیں کی جاسکتی کیونکہ یہودیوں کی ابتدا سے یہ کوشش تھی کہ اعراب کی باہمی وحدت کو ختم کر کے دوبارہ یثرب کی سیادت و رہبری پر قبضہ جمایا جائے، دوسری جانب معاشی و اقتصادی مفادات بھی یہ جنگ بھڑکانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

یہودیوں اور جاہ طلب و ریاست پسند عناصر کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے اوس دختر زج کے درمیان موقع ہوا کہ لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا جس سے سبکی لوگ تنگ آچکے تھے اور کسی مناسب اور اچھے راہ حل کی تلاش میں تھے اور اس موقع سے عبداللہ بن ابی حبیبے لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے یثرب کو ہادی عالم کا مقام ہجرت قرار دیا اور آپؐ کے وجود کی برکت سے مدینہ کو ہمیشہ کے لئے امن کا گہوارہ بنا دیا۔

ایام العرب

زمانہ جاہلیت میں مختلف عرب قبائل کے درمیان ہونے والی جنگوں کو ایام العرب کہا جاتا ہے، ان جنگوں کے بہت سے حوالے ہوتے تھے ذیل میں چند حوالے کی جانب اشارہ کر کے زمانہ جاہلیت کی چند مشہور جنگوں کا ذکر کریں گے:

۱۔ بعض اوقات جنگ قدرت اور ریاست کے حصول کے لیے لڑی جاتی جیسے اوس و خزرج کی باہمی جنگیں۔

۲۔ کبھی کبھی جنگ کا باعث غلامی سے نجات کی کوشش ہونا یہ غلامی خواہ کسی قبیلہ کی ہوتی یا کسی حکومت کی مثلاً قبیلہ ربیعہ اور یمن کے درمیان ہونے والی جنگ۔

۳۔ معاشی و اقتصادی مفادات: جزیرۃ العرب میں زندگی کا دار مدار پانی اور چراگاہ پر ہوا کرتا تھا لہذا بعض اوقات دو حریفوں میں جنگ پانی کے چشمہ یا چراگاہ پر قبضہ کی خاطر شروع ہوتی تھی۔ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے لے جانے پہ جھگڑا۔

۴۔ بعض اوقات صرف مبارز طلبی (چیلنج) ہی جنگ کے شعلے بھڑکانے کیلئے کافی ہوتی مثلاً جنگ بنان و وٹیل۔

۵۔ کبھی مہمان یا حلیف قبیلہ کے دفاع کے لئے آتش جنگ بھڑکانی جاتی الغرض اس جیسے اور بہت سے اسباب جن کے نتیجہ میں خون بہایا جاتا اور پھر اس خون کو روکنے کے لئے مزید خون بہایا جاتا اور جب نہایت خونریزی کے نتیجہ میں نابودی کے دہانے پہنچ جاتے تو صلح اور خون بہا کی ادائیگی پر راضی ہوتے۔

بہت زیادہ خونریزی لڑائیوں کے بعد اعراب نے سال میں چار مہینے حرام قرار دیئے یعنی ان با عظمت مہینوں میں جنگ و جدال ممنوع قرار پائے اور ذی قعد، ذی الحجہ، محرم اور رجب کو محترم مہینے قرار دیا

کیا مگر اعراب بعض اوقات اپنی جنگویانہ طبیعت کے پیش نظر ان مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے جسے قرآن مجید میں نیسی کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے عربوں کے درمیان ہونے والی جنگوں کی تعداد ناقابل شمار اور بہت زیادہ ہے، ایام العرب کی اہمیت کا اندازہ یہیں سے لگایا جاسکتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ان جنگوں کو ایک علم یافن کے طور پر یاد کیا جاتا تھا۔

آئیے اب چند معروف جنگوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں:

جنگ خزاز:

اس جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عربوں کے درمیان ہونے والی جنگوں میں سے ایک بہت بڑی جنگ ہے چونکہ ایک تو بہت سے عرب قبائل اس میں شریک تھے اور دوسرے اسی جنگ کے نتیجہ میں یمن کے تسلط سے بھی جان بخشی ہوئی، اس جنگ کے شروع ہونے کے بارے میں دو روایات بیان ہوتی ہیں:

ایک روایت کے مطابق یمن کے بادشاہ نے قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ معمر کے چند افراد کو قید کر لیا قیدیوں کی رہائی کے لیے بنی سعد کی جانب سے ایک وفد یمن روانہ کیا گیا، شاہ یمن نے قیدیوں کو رہا کرنے کے بجائے وفد کے اراکین کو بھی گرفتار کر لیا اور چند افراد کو واپس بھیجا کہ جاؤ اور اپنے سرداروں کو لیکر آؤ تاکہ وہ آکر میری اطاعت کا اعلان کریں ورنہ سب قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائیگا۔

جب وفد کے باقی افراد نے آکر شاہ یمن کے مطالبہ کا ذکر کیا تو بنی سعد نے کلیب بن وائل کی سرکردگی میں یمن کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور یمن کی جانب روانگی کی تیاری شروع کر دی، اہل یمن کو جب بنی سعد کی روانگی کی خبر ملی تو وہ بھی نکل پڑے۔

بنی سعد نے لشکر کے آگے سلمہ بن خالد کو روانہ کیا کہ آگے جا کر کوہ خزاز پر آگ روشن کر دتا کہ باقی لشکر کی راہنمائی ہو سکے اور ہاں اگر دشمن کو دیکھو تو دو جگہ آگ روشن کرنا، سلمہ بن خالد نے کوہ خزاز پر جا کر دو

جبکہ آگ روشن کی جس کا مطلب تھا کہ دشمن قریب ہی ہے خلاصہ کلام یہ کہ دونوں لشکروں کا ٹکراؤ ہوا اور انتہائی خون ریز جنگ کے بعد اہل یمن کو شکست سے دو چار ہونا پڑا۔

دوسری روایت کے مطابق ربیعہ اور معمر اپنے لیے ایک سردار کا انتخاب کرنا چاہتے تھے اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ سرداران کے قبیلہ کا فرد ہو، بحث و مباحثہ کے بعد طے پایا کہ ایک سردار کا انتخاب نئی ربیعہ سے کیا جائیگا اور ایک کا بنی معمر سے لیکن اس کے بعد ہر قبیلہ کے اندر موجود خاندانوں نے باہمی اختلاف چھیڑ دیا کہ سردار کا انتخاب ان کے خاندان سے کیا جائے، بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ یمن سے کسی کو حاکم سردار بنایا جائے چنانچہ بنی عامر نے شراحیل بن حارث بن عمرو بنی تمیم اور بنی ضبہ نے عمرق بن حارث، بنی وائل نے شر جیل بن حارث، بنی اسد اور بنی کنانہ نے حجر بن حارث، بنی تغلبہ بنی بکر نے سلمہ بن حارث اور باقی قبائل نے قیس غلفاء کو سردار قرار دیا لیکن کچھ مدت کے بعد تمام یمنی سردار سوائے سلمہ بن حارث کے شمالی قبیلوں کے ہاتھوں مارے گئے۔

سلمہ بن حارث اپنے بھائیوں کا انتقام لینے کے لئے یمن سے فوج جمع کر کے شمال کی جانب روانہ ہوا اور کوہ خزاز کے قریب یمنی اور شمالی قبائل کے درمیان خون ریز جنگ ہوئی جس کے نتیجہ میں بہت سے افراد مارے گئے اور بنی محد نے کلیب بن وائل کی سرکردگی میں فتح و کامیابی حاصل کی اور اس طرح یمن کی غلامی سے بھی آزاد ہو گئے۔

جنگ بسوس:

تاریخ عرب کی انتہائی اہم جنگ جو تقریباً چالیس سال جاری رہی، جنگ بسوس درحقیقت جنگوں کے ایک طولانی سلسلہ کو کہا جاتا ہے جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جنگ خزاز کے بعد کلیب بن وائل کا مرتبہ بہت بڑھ گیا اور وہ بنی محد کے نزدیک ایک عظیم انسان میں تبدیل ہو گیا۔

تمام بنی محد پر سرداری کے خمار نے کلیب کو مغرور اور خود سر بنادیا، جس کے نتیجہ میں اس نے

دوسروں پر ظلم و ستم شروع کر دیا، اس کی چراگاہ میں جانور تو کیا کسی انسان کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، نہ لوگ اس کے جانوروں کے ساتھ اپنے جانور چرا سکتے تھے نہ اس کی آگ کے ساتھ آگ جلا سکتے تھے اور نہ ہی اس کے گھر کے قریب سے گزر سکتے تھے خلاصہ اس قسم کے اور بہت سے خود ساختہ قوانین تھے جو کلیب نے اپنی شخصیت اور رعب طاری کرنے کے لیے نافذ کئے ہوئے تھے۔

کلیب نے قبیلہ بکر کے معروف شخص جس بن مرہ کی بہن حلیلہ بن مرہ سے شادی کی، کلیب اور جس اچھے دوست تھے یہاں تک کے دونوں کے اونٹ ایک ہی چراگاہ میں چرا کرتے تھے۔

ایک دن سعید بن شمیس نامی شخص جس کی خالہ بسوس بنت مہدی تھی کے گھر مہمان آیا، سعید نے اپنی سراب نامی اونٹنی جس کے اونٹوں کے ساتھ چھوڑ دی، کلیب ایک دن چراگاہ میں آیا تو سراب کو دیکھ کر طیش میں آ گیا اور جس سے پوچھا کہ یہ اونٹنی کس کی ہے، جس نے سارا واقعہ کہہ سنایا، کلیب نے کہا کہ اسے یہاں سے نکالو، جس کو یہ بات بہت بری لگی کیونکہ اونٹنی کا مالک جس کی خالہ بسوس کا مہمان تھا، جس نے کہا کہ یہ میرے اونٹوں کے ساتھ ہی رہے گی، کلیب نے جواب دیا کہ اگر میں نے دوبارہ اسے چراگاہ میں دیکھا تو اس کے پستانوں پر تیر ماروں گا، جس نے کہا کہ اگر اسے تیر مارو گے تو میں اپنا بجزہ تمہارے سینے میں اتار دوں گا۔

اس تلخ کلامی کے بعد دونوں اپنے اپنے گھر چلے گئے، اگلے دن حلیلہ نے جسے اس واقعہ کی اطلاع مل چکی تھی کلیب کو قسمیں دیکر چراگاہ جانے سے روک دیا اور دوسری طرف جس کو بھی منع کیا کہ چند دن چراگاہ کی طرف نہ جائے۔

چند دن بعد کلیب چراگاہ گیا اور سراب نامی اونٹنی کو دوبارہ وہاں دیکھ کر سخت پا ہو گیا اور اس کے پستان میں تیر مارا جو دوسری جانب سے نکل گیا اونٹنی چیختی چلاتی اپنے مالک کے دروازے پر پہنچی تو جس کی خالہ بسوس نکل آئی اور مہمان کے ساتھ ہونے والے اس ذلت بار سلوک پر فریاد کرنے لگی، مگر میں موجود جس نے دونوں کو آ کر تسلی دی اور کہا عنقریب میں اس سے بڑا اونٹ قتل کروں گا۔

اس کے بعد جس اس ہمیشہ موقعہ کی تلاش میں رہتا تا کہ کلیب سے اپنا حساب برابر کرے، ایک دن کلیب گھر سے نکلا تو جس اس گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے تعاقب میں روانہ ہوا اور موقعہ ملنے ہی نیزہ اس کے بدن میں اتار دیا۔

کلیب کی موت کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور کلیب کے رشتہ داروں نے خوب سوگ منایا، کلیب کے بھائی مہمل کو جو شراب نوشی وغیرہ میں معروف تھا جب کلیب کے مرنے کی خبر دی گئی تو اس نے عورت اور شراب کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، سرمنڈ والیا، لباس کوتاہ کر لیا اور قبیلہ کو انتقام کے لئے اکٹھا کیا اور جس اس کے قبیلہ شیبان کے سردار کے پاس وفد بھیجا اور چند تہادیز پیش کیں کہ یا کلیب کو زندہ کر دیا اس کے قاتل جس اس کو ہمارے حوالے کر دیا ہم جو کلیب کا ہم مرتبہ ہے کو ہماری تحویل میں دوا کر یہ نہیں کر سکتے ہو تو خود کو ہمارے حوالے کر دو ہم کلیب کے بدلے تمہارے خون پر ہی اکتفاء کر لیں گے۔

بنی شیبان کے سردار نے جواب میں کہا کہ کلیب کو زندہ کرنا ہمارے بس سے باہر ہے، رہی بات جس اس کی تو وہ کلیب کو قتل کرنے کے بعد نہیں معلوم کہاں چلا گیا ہے اور جہاں تک ہام کو تمہارے حوالے کرنے کی بات ہے تو اولاً ہام دس آدمیوں کا باپ، دس کا بھائی اور دس کا بھتیجا ہے جو سب کے سب انتہائی بہادر ہیں اور ثانیاً کسی کے جرم کی سزا کسی دوسرے کو دینا صحیح نہیں ہے لہذا ہام کو تمہارے حوالے نہیں کیا جاسکتا باقی رہ گیا میں تو مجھے مرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے ہاں اگر میدان جنگ گرم کیا گیا تو سب سے پہلے قتل ہونے والا میں ہوں گا۔

تمہارے پاس راہ حل یہ ہے کہ یا تو میرے بیٹوں میں سے کسی کا انتخاب کر کے کلیب کے بدلے قتل کر دو یا میں ایک ہزار اونٹ خویما کے طور پر تمہیں دیتا ہوں۔

بنی شیبان کے سردار کی گفتگو نے جلتی پرتیل کا کام کیا اور اس طرح دونوں قبیلوں کے درمیان جنگوں کا آغاز ہوا جو چالیس سال تک جاری رہا اور قیس بن شراحیل کی کوششوں سے دونوں قبیلوں کے درمیان جاری جنگ کا خاتمہ ہوا۔

جنگ داحس و غمر ام:

عدنانی قبائل کے درمیان چالیس سال جاری رہنے والے جنگوں کے اس سلسلہ کو جنگ داحس و غمر ام کہا جاتا ہے، ان جنگوں کا آغاز یوں ہوا کہ حذیفہ بن بدر فرازی بہت سے گھوڑوں کا مالک تھا ایک دن ایک جوان ورد بن مالک نے کہا کہ اگر تم قیس کے گھوڑوں میں سے کسی کا انتخاب کر لو تو تمہارے گھوڑوں کی نسل اچھی ہو جائے گی، حذیفہ نے جواب دیا کہ میرے گھوڑوں کی نسل قیس کے گھوڑوں سے اچھی ہے اس کو ثابت کرنے کے لئے گھوڑوں کا اہتمام کیا گیا۔

حذیفہ کی طرف سے حطار اور حطار نامی گھوڑے، دوڑ میں شریک ہوئے اور قیس کی جانب سے داحس و غمر ام نامی گھوڑوں کا انتخاب کیا گیا، دوڑ میں کامیاب ہونے والے کو مخالف فریق کی جانب سے سو اونٹ بطور انعام دیئے جانے تھے۔

حذیفہ کو ڈر تھا کہ شاید اس کے گھوڑے کامیاب نہ ہو پائیں لہذا اس نے قبیلہ بنی اسد کے ایک شخص کو نامور کیا کہ وادی ذات الامیاد کے قریب داحس اور غمر ام کی راہ میں حائل ہو جائے اور کچھ دیر کے لیے انھیں روک رکھے۔

دوڑ شروع ہوتے ہی داحس آگے نکل گیا اور جب وادی ذات الامیاد پہنچا تو حذیفہ کے کارندے نے اسے روک لیا، داحس کے پیچھے آنے والے غمر ام سوار نے یہ دیکھ کر راستہ بدلا اور طے شدہ فاصلہ تیزی سے عبور کر کے پہلے نمبر پر آیا، اس کے بعد حطار اور حطار اور آخر میں داحس پہنچا۔

مقابلہ کے نتیجہ کے بارے میں حذیفہ اور قیس میں اختلاف ہو گیا، حذیفہ نے انعام کی وصولی کے لیے اپنے بیٹے کو قیس کے پاس بھیجا، قیس نے انعام کی بجائے اسے قتل کر دیا اور اس کے بعد جنگ کا سلسلہ چل نکلا جو یوم عذق، ذات الجرجر، یوم یوار وغیرہ پر مشتمل ہے اس کا خاتمہ حارث بن عوف بن حارثہ مری اور ہرم بن نسان کی کوششوں سے ہوا۔

جنگ فجار:

اعراب کی باہمی جنگوں کے ایک سلسلہ کا نام فجار ہے، فجار نام فرمانی یا گناہ کو کہا جاتا ہے اور یہ جنگیں چونکہ حرام گناہوں میں (یعنی جن میں قتل و غارت ممنوع قرار پائی تھی) لڑی گئیں لہذا انہیں فجار کہا جاتا ہے۔ ان جنگوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے فجار اول اور فجار ثانی، فجار اول تین اور فجار دوم پانچ جنگوں پر مشتمل ہے، ان جنگوں میں سے بعض کی جانب اشارہ کریں گے:

قبیلہ غفار کا ایک شخص بدر بن محشر بازار عکاٹا آیا اور لوگوں میں بیٹھ کر فخر و مباہات کرنے لگا، اس کے بعد اپنے پاؤں پھیلا کر گویا ہوا کہ میں عرب کا سب سے باعزت فرد ہوں اگر کسی کو شک ہو تو تلوار کے ذریعہ میرے پیر سمیٹ کر دکھائے! یہ سن کر بنی نصر کے جوان احمر بن مازن نے تلوار مار کر اس کے دونوں پیر گھنٹوں سے جدا کر دیئے اور کہا کہ لو میں نے تمہارے پیر سمیٹ دیئے ہیں اس کے بعد تم بھی بھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھو گے، یہیں سے دونوں افراد کے حمایتی اٹھ کھڑے ہوئے جنگ فجار کا آغاز ہوا۔

جنگ فجار میں سے ایک جنگ کا آغاز اس وقت ہوا جب قریش اور کنانہ کے جوانوں نے بنی عامر کی ایک خوبصورت عورت کو بازار غنظہ میں بیٹھے دیکھا، انہوں نے اس بات کرنا چاہی تو عورت نے منہ پھیر لیا ایک لڑکے نے خاموشی سے اس عورت کی چادر یا قمیص دھا کے ساتھ اس کی کمر سے باندھ دی۔ جب وہ عورت اٹھی تو اس کی کمر باندھ ہو گئی، تمام لڑکے ہنسنے لگے کہ تم نے ہم سے چہرہ چھپا کر کمر دکھانے کا موقعہ دیا۔ یہ سن کر عورت نے چیخ و پکار شروع کی اور اپنے قبیلہ والوں کو مدد کے لیے پکارا جس کے نتیجہ میں بنی عامر مسلح ہو کر آگئے اور جنگ شروع ہو گئی۔

خلاصہ کلام یہ کہ اعراب میں ہونے والی جنگوں کا نقطہ آغاز کوئی بھی واقعہ ہو سکتا تھا اور تقریباً ہر جنگ کا اختتام خواہ کتنی ہی مدت کے بعد کیوں نہ ہو صلح پر ہوتا، وہ چیز جو ہمیشہ باقی رہتی آپس میں بغض و کینہ اور آنے والی لسلوں کے لیے فخر و مباہات کا سامان ہوتا تھا۔

[illegible]

အဘယျကံ၊ ဘယျကံ၊

[illegible]

جیڑی

۱- کتب و رسائل

[illegible]

در کتب معتبره و کرامت پروران است که در این کتاب آمده است که هر چه از خداوند بخواهد، به دست او می آید.

[illegible][illegible]

یہ سب سے پہلے کے اراکین ہیں جن کا نام لیا گیا ہے۔

ကျိပ်

1-25-2014/14

(۱) $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$

[illegible]

خلاصہ کلام آہستہ آہستہ یہ پتھر تقدس کا لباس پہن کر ان کے خداؤں کی شکل اختیار کر گئے اور جب مالی حالت ٹھیک ہونے کے بعد ان میں سے بعض افراد دوبارہ مکہ میں سکونت پذیر ہونے کے لئے پلٹے تو وہ بت اپنے ہمراہی لے آئے اور اس طرح مکہ میں بت پرستی کا آغاز ہوا اور یہیں سے بت پرستی دیگر مناطق میں بھی سرایت کر گئی کیونکہ ہر سال جزیرۃ العرب کے دور دراز علاقوں سے لوگ یہاں مذہبی رسومات ادا کرنے آتے تھے اور جب وہ قریش جیسے دین داروں کو بتوں کے سامنے پیشانی ٹکیتے ہوئے دیکھتے تو متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے اور وہی پر زمانہ جاہلیت کی سوغات ہمراہ لے جاتے۔

۲۔ بعض محققین و مورخین کے نزدیک بت پرستی کو رائج کرنے والی شخصیت کا نام عمرو بن لُحی ہے، عمرو بن لُحی قبیلہ خزاعہ کا جد امجد ہے جس نے اولاد حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر قبیلہ جزم سے جنگ کی اور مکہ پر حکمران ہو گیا، کہا جاتا ہے کہ عمرو بن لُحی کسی نامعلوم مرض میں مبتلا ہو گیا اور علاج معالجہ کے باوجود جب افاق نہ ہوا تو کسی نے مشورہ دیا کہ شام کی طرف بقاء نامی مٹی میں گرم پانی کا چشمہ ہے وہاں جاؤ اور اس پانی سے غسل کرو، عمرو بن لُحی نے وہاں جا کر غسل کیا تو ٹھیک ہو گیا، وہاں پر اس نے لوگوں کو بتوں کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ بقاء کے رہنے والوں نے بتایا کہ یہ وہ ہیں جن کی شفاعت و سفارش کے نتیجہ میں بارشیں نازل ہوتی ہیں اور انھیں کو وسیلہ بنا کر ہم دشمن پر غلبہ پاتے ہیں۔

یہ سن کر عمرو بن لُحی نے کہا کہ چند بت ہمیں بھی دے دو، چنانچہ انھوں نے چند بت عمرو کے حوالے کئے جنھیں اس نے مکہ آنے کے بعد کعبہ کے اطراف میں نصب کیا، عمرو کے لائے گئے بتوں میں سب سے معروف بت ہبل ہے چنانچہ جنگ احد کے بعد ابوسفیان اسی بت کا نام لے کر نعرے لگا رہا تھا۔

۳۔ بعض محققین بنی اسماعیل کے توحید سے شرک کی جانب سفر کے سلسلہ میں تہذیب و تمدن اور جنوبی قبائل سے لین دین کو ذخیل قرار دیتے ہیں، بنی اسماعیل شروع ہی سے اعراب کے مختلف قبائل کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے کبھی قبیلہ جزم کے ساتھ اور کبھی قبیلہ خزاعہ کے ساتھ، خلاصہ ان قبائل کی تہذیب نے بنی اسماعیل کی خدا پرستی کو کم اہمیت کر دیا اور یہی سبب جنوبی قبائل کی جاز مہاجر ت نے پوری کر دی

کیونکہ درحقیقت وہ لوگ اپنے ہمراہیوں کو لے کر مکہ آئے تھے۔

۳۔ ایک نظریہ کے مطابق بت پرستی درحقیقت کسی شخصیت سے پناہ لگاؤ کا نتیجہ ہے ابتداء میں لوگوں نے اپنے آباء و اجداد یا قبیلہ کے سردار کی موت کے بعد اس کا مجسمہ بنایا اور یہ مجسمہ آہستہ آہستہ ان کے خدا کا روپ دھارنا گیا۔

بت پرستی خواہ کسی بھی قالب میں وارد حجاز ہوئی ہو لیکن کچھ ہی مدت کے بعد جزیرۃ العرب کے سب سے بڑے دین کی شکل اختیار کر گئی یہاں تک کہ ہر قبیلہ، ہر خاندان بلکہ ہر گھر کا اپنا بت تھا اور اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وہ چار پتھر لکیر تین پتھروں کا چھوڑا یا تانہ اور چوتھے پتھر کو اس کے اوپر رکھ کر عبادت شروع کر دیتا۔

مکہ شہر میں بتوں کی تعداد تین سو ساٹھ سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے، اعراب کے نزدیک تمام بت قابل احترام نہیں تھے بلکہ ہر قبیلہ دوسرے قبیلہ کے بت کا بھی دشمن ہوتا اور مخالف فریق پر فتح کی صورت میں دشمن کے بے جان خدا کو بھی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے تھے البتہ چند بت ایسے بھی تھے جو تمام اعراب کے نزدیک قابل احترام تھے۔

مجموعی طور پر بت مختلف شکلوں کے حامل اور گونا گوں اشیاء سے بنائے جاتے تھے چنانچہ وہ بت جو لکڑی، سونا، چاندی وغیرہ سے بنائے جاتے تھے انھیں اصنام کہا جاتا تھا اور پتھروں کو تراش کر بنائے جانے والے بتوں کا نام، اودمان تھا بتوں کی تیسری قسم انصاب ہے، انصاب کے بارے میں مورخین کی آراء مختلف ہیں بعض کے نزدیک انصاب ایسے بت کو کہا جاتا ہے جو تراشیدہ نہیں ہوتا بلکہ پتھر کی شکل میں ہوتا ہے، بعض کے بقول انصاب وہ پتھر یا چٹان ہے جسے جانوروں کے ذبح کرنے کے لیے زمانہ جاہلیت میں نصب کیا جاتا تھا اور اعراب اس پر قربانی کیا کرتے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت بھی شروع کر دی گئی، چنانچہ اس قول کی تائید قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے۔ ﴿حَرِّمْتُ عَلَيْكَ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ ..... وَمَا ذَبَحَ عَلَى النَّصَبِ﴾ ”تمہارے لیے مردار، خون، خنزیر کا گوشت

.....اور وہ جانور جو مقدس پتھروں پر ذبح کئے جاتے ہیں حرام قرار دیئے گئے ہیں۔“۔ (۱)

مشہور و معروف بت:

قرآن مجید میں متعدد باتیں ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے بعض تو حضرت نوح کے زمانہ سے بھی پہلے سے رائج تھے چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے: ﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ انْصُرْنِي وَانْصُرْ لِي ذُرِّيَّتَهُ إِنَّهُنَّ لَمَكْرُؤٌ شَدِيدٌ﴾ (نوح اور اس کی بیوی کی بیوی کی کہ جس کے مال و اولاد نے سوائے گھائے کے کچھ نہیں دیا اور ان لوگوں نے بہت بڑا کر کیا اور بولے کہ اپنے خداؤں کو ہرگز نہ چھوڑنا، وہ، سواغ، یغوث، یعوق اور نسر کو ہرگز نہ چھوڑنا“ (۲)

اعراب ان پانچ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، چنانچہ وڈ کو پیر اکرمؑ کے فرمان کے مطابق غزوہ جہوک کے بعد منہدم کر دیا گیا، سواع کی پرستش بئر کے مضافات میں کی جاتی تھی، بنی نضیر جہینوٹ کی عبادت کیا کرتے تھے، عمرو بن لُحی کی تجویز پر قبیلہ ہمدان نے یہود کو پرستش کے لئے انتخاب کیا اور نسر، بنی حمیر کے حصہ میں آیا، ان بتوں کے علاوہ چند بت ایسے بھی ہیں جو اعراب کے نزدیک نہایت معروف اور قابل احترام تھے، آئیے ان میں سے بعض کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔

لائق:

اعراب کے تین معروف ترین بات : لات، منات اور عزی تھے جنہیں خدا کی بیٹیاں کہا جاتا تھا ﴿الفرایتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخرى﴾، الکم الذکر وله الانثی ﴿ (۳) کیا تم نے

اسماء بنت ابی بکر

(۴۳-۴۱۲) ۴

۳- سورۃ محمد - ۱۹

لات، عزی اور منات کو دیکھا ہے! کیا تمہارے لیے بیٹے اور خدا کے لئے بیٹیاں ہیں؟ مذکورہ بتوں میں سے ایک بت کا نام ہے لات:

لات سفید رنگ کی ایک چوکر چٹان تھی جو طائف میں قبیلہ ثقیف کے درمیان موجود تھی، بنی ثقیف نے اس کے گرد عمارت بنا کر اسے حرم کا درجہ دیا ہوا تھا، کہا جاتا ہے کہ لات کسی شخص کا نام تھا اور اس کے مرنے کے بعد عمرو بن لُحی نے طائف والوں سے کہا کہ وہ مرا نہیں ہے بلکہ اس چٹان کے اندر چلا گیا ہے چنانچہ بنی ثقیف نے وہاں عمارت بنا کر اس کا نام لات رکھ دیا اور نذرانے پیش کرنے لگے (۱)

عزی:

تین جڑے ہوئے درختوں کا نام عزی تھا، (۲) حجاز کے لوگ حج مکمل کر کے احرام نہیں اتارتے تھے بلکہ حالت احرام ہی میں عزی کے گرد جا کر طواف کرتے اور پھر احرام اتارتے تھے، عزی اگرچہ قریش کا مخصوص بت تھا لیکن دیگر قبائل بھی عزی کی پرستش کیا کرتے تھے۔ (۳)

منات:

دریائے سرخ کے ساحل کے نزدیک قدیدہ میں سرزمین مہلل پر نصب منات، تمام اہل حجاز کے لئے قابل احترام تھا، لوگ مناسک حج ادا کرنے کے بعد سرمنڈوائے بغیر منات کی بارگاہ میں آتے اور عبادت کرنے کے بعد سرمنڈوایا کرتے تھے (۴)۔

۱۔ مجمع البیان ج ۵ ص ۱۱۴ از تاریخ صدر اسلام ص ۱۳۳

۲۔ ذخیرہ مکہ ص ۱۰۲ تفسیر ابن کثیر ج ۶ ص ۱۵۴

۳۔ ذخیرہ مکہ ص ۱۰۳

۴۔ الامام ص ۱۱۰، تفسیر ابن کثیر ص ۱۵۶

ہمل:

حیروں کے متعدد بتوں میں سے کچھ بت کعبہ میں نصب تھے، ان میں سے سب سے زیادہ معروف و مشہور بت کا نام ہمل تھا، انسانی شکل و صورت میں تراشیدہ یہ بت سرخ عقیق سے بنا ہوا تھا، اس بت کا ایک ہاتھ موجود نہیں تھا چنانچہ قریش نے اس کی کوپڑا کرنے کے لئے سونے کا ہاتھ لگا دیا تھا۔ (۱)

ہمل کے قریب ہی ازلام یعنی مختلف امور میں قرعہ اندازی کے ذریعہ فیصلہ کرنے والے حیر رکھے رہتے تھے ان حیروں پر مختلف کلمات لکھے ہوئے تھے یا بعض اوقات خود ان پر نام لکھ کر قرعہ اندازی کرتے تھے مثلاً اگر کسی کا خون بہا دینے کے سلسلہ میں اختلاف ہوتا تو اختلاف کرنے والوں کے نام حیروں پر لکھے جاتے اور پھر جس کا نام نکل آتا وہی خون بہا ادا کرتا۔

عام طور پر کچھ جملے ہمیشہ ان حیروں پر ثبت رہتے مثلاً ہاں یا نہیں اگر کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہتا تو ان حیروں کے ذریعہ معلوم کرتا تھا کہ اس کام کو انجام دے یا چھوڑ دے یا بعض حیروں پر لکھا ہوا تھا کہ تم میں سے ہے یا تمہارے غیر سے ہے ان حیروں کا استعمال عموماً اس وقت کیا جاتا جب کسی شخص کے نسب کے بارے میں شک کیا جاتا تھا۔

دلچسپ امر یہ ہے کہ بعض لوگ اس وقت تک ان حیروں کے ساتھ قسمت آزمائی کرتے رہتے جب تک من پسند حیر برآمد نہیں ہوتا تھا۔

اساف و ناکلہ:

کعبہ میں موجود بتوں میں سے دو بت کچھ عرصہ مضامروہ پر بھی نصب رہے ہیں ان بتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں درحقیقت مرد و عورت تھے لیکن کعبہ میں ہم بستری کے نتیجہ میں پتھر کے ہو گئے تھے لوگوں نے عبرت کے لئے انہیں مضامروہ پر نصب کر دیا لیکن کچھ عرصہ بعد ان کی پرستش شروع کر دی

گئی اور بعد میں ایک کو کعبہ کے قریب اور دوسرے کو حرم کے کنارے نصب کر دیا گیا۔ (۱)

دین حنیف یا خنفاء:

ظہور اسلام سے پہلے حجاز میں چند ایسے افراد دیکھنے کو ملتے ہیں جو خود کو دین ابراہیم کا پیرو قرار دیتے تھے، خنفاء کے بارے میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک نظر حنیف و خنفاء کے معنی پر ڈال لی جائے، علامہ لغت و تاریخ نے حنیف یا خنفاء کے متعدد معانی ذکر کئے ہیں: مثلاً دین ابراہیم پر کاربند، خیر سے شریا شر سے خیر کی جانب گامزن، حج اور ختنہ کرنے والے افراد، بت پرست، مخلص وغیرہ...

سب سے اہم معنی یا اصطلاح کے مطابق خنفاء وہ افراد ہیں جو بت پرستی سے کنارہ کش اور حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں البتہ مورخین نے ایسے افراد کو بھی خنفاء کے زمرہ میں شمار کیا ہے جو بت پرستی سے کنارہ کش ہونے کے بعد یہودیت یا عیسائیت کے پیرو ہو گئے تھے، ذیل میں چند معروف خنفاء کی جانب اشارہ کرتے ہیں:

ابن ہشام نے روایت کیا کہ قریش ہر سال ایک بت کے گرد جمع ہو کر جشن منایا کرتے تھے، ایک دفعہ سب جشن منانے میں معروف تھے تو ان میں سے چند آدمی ٹھک کر یا کسی وجہ سے ایک طرف بیٹھ گئے اور جشن و عبادت کے بارے میں باتیں کرنے لگے، آہستہ آہستہ گفتگو عبادت سے ہوتی ہوئی بتوں کی عبادت دین ابراہیم وغیرہ پر پہنچ گئی، سب نے طے کیا کہ اس بات چیت سے کسی کو آگاہ نہیں کریں گے، عہد و بیان کرنے کے بعد ایک نے کہا کہ خدا کی قسم بتوں کی عبادت ہمارے باپ ابراہیم کا شیوہ نہیں ہو سکتا یہ کام سرا سر غلط ہے، دوسروں نے بھی تائید کی اور اس کے بعد یہ لوگ جدا ہو گئے۔

ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن جحش، عثمان بن حویرث اور زید بن عمرو بن نفیل پر مشتمل گروہ میں سے ورقہ عیسائی ہو گیا، عثمان بن حویرث روم جا کر عیسائیت کے پیروکاروں میں شامل ہو گیا، عبداللہ شک و تردید

۱۔ سیرۃ ابن ہشام ج ۱ ص ۱۸۲ / روش الاف ج ۱ ص ۳۵۴۔

میں جتلا رہا یہاں تک کہ ظہور اسلام کے بعد مسلمان ہو کر حبشہ ہجرت کر گیا اور وہاں جا کر عیسائی ہو گیا اور زید بن عمرو بن نفیل نے بت پرستی چھوڑ دی اور خود کو دین حنیف کا پیروکار کہلانے لگا، خنفاء کے زمرہ میں اور بھی چند افراد کا ذکر ہوا ہے مثلاً عدی بن حاتم، لہیعہ ابن ابی اہصت وغیرہ۔

مورخین حضرت ابوذر غفاری کو خنفاء کے زمرہ میں شمار نہیں کرتے بلکہ انہیں صرف بت پرستی سے ہاتھ کھینچنے والوں میں قرار دیتے ہیں حضرت ابوذر غفاری کا قصہ کچھ یوں ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک کتا ان کے قبیلہ کے بت ”ظلس“ پر پیشاب کر رہا ہے مگر بت کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آتا جس کے نتیجہ میں حضرت ابوذر سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور بت پرستی سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔

بعض تاریخی منابع میں مذکور ہے کہ خنفاء یا دین حنیف کے پیروکار عام طور پر چند آداب و رسوم کی پابندی کیا کرتے تھے اور خنفاء کے اہم ترین آداب و رسوم میں سے چند ایک یہ ہیں:

۱۔ حج ۲۔ ختنہ ۳۔ نکاح محارم سے پرہیز ۴۔ جنابت کے بعد غسل ۵۔ مردار کے گوشت

سے اجتناب و.....

البتہ یہ قطعاً ضروری نہیں تھا کہ جو بھی خود کو دین حنیف کا پیروکار کہے وہ ان تمام آداب و رسوم کی پابندی بھی کرے بلکہ یہ سب اپنی مرضی پر مشتمل تھا۔

حقیقت تو یہ ہے کہ دین حنیف کے کوئی آداب و رسوم یا اصول و ضوابط تھے ہی نہیں، ان لوگوں میں صرف ایک ہی قدر مشترک تھی یعنی بت پرستی سے بیزاری اسلام آنے کے بعد جب ان کی جانب توجہ کی گئی تو ان کے کردار کو بد نظر رکھتے ہوئے بعد والے لوگوں نے ان کے لئے آداب و رسوم فرض کر لیے اور وہ بھی صرف اسی دائرے میں کہ جو کسی نہ کسی حوالے سے سنت ابراہیمی سے شائبہ رکھتے تھے۔

مغربی اسکالر ز اور خنفاء:

ایسے مغربی اسکالر ز جن کی شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ ثابت کریں کہ اسلام

آسمانی دین نہیں ہے اور اس کا خدا و وحی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سلسلہ میں وہ تمام ایسے شواہد و قرائن پر زور دیتے ہیں جن کے ذریعہ یہ ثابت کیا جاسکے کہ یا تو یہاں مبرا کرمؑ نے قرآنی والہی مطالب یہودیت و عیسائیت سے لئے ہیں یا اسلام عرب معاشرے کے کھلی و ارتقائی مراحل کا نتیجہ ہے چنانچہ دین حنیف یا خفاء کے ذریعہ بھی انھوں نے اپنی کوشش جاری رکھی اور کہا اسلام دین حنیف کی ارتقائی شکل کا نام ہے اور یہاں مبرا کرمؑ نے جو تعلیمات پیش کی ہیں وہ درحقیقت خفاء کے درمیان رانج تھیں چنانچہ اس سلسلہ میں امیہ بن ابی اہصلت کے اشعار کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ جائزہ لیتے ہیں کہ کیا اسلام واقعی دین حنیف کی ارتقائی شکل ہے؟ تاریخی روایات صریحی طور پر یہ بیان کرتی ہیں کہ دین حنیف نامی کوئی دین اس وقت موجود ہی نہیں تھا بلکہ خفاء تھے جو صرف چند سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے اور انھیں کسی دین کی پیروی کی وجہ سے نہیں بلکہ بت پرستی سے کنارہ کشی کی وجہ سے خفاء کہا جاتا تھا۔

اگر اسلام، دین حنیف کی ارتقائی شکل ہے تو پھر اس ارتقائی عمل میں دین حنیف سے پہلے کونسا مرحلہ تھا؟ اس کے جواب میں یقیناً بت پرستی کہا جاسکتا ہے یعنی بت پرستی سے دین حنیف اور دین حنیف سے اسلام! جبکہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مکہ میں بت پرستی کے وجود میں آنے سے پہلے لوگ توحید کے گرویدہ تھے لہذا بت پرستی ارتقائی مرحلہ نہیں ہو سکتی۔

اس کے علاوہ اگر اسلام ارتقائی شکل کا نام ہوتا تو پھر ظہور اسلام کے بعد تمام خفاء کو اسلام کے دائرہ میں آجانا چاہیے تھا جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف چند گئے چنے افراد مسلمان ہوئے جبکہ خفاء کی اکثریت نے عیسائیت کو گلے لگایا۔

دوسرا مسئلہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں ہے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تعلیمات خفاء سے لی گئی ہیں اور بطور دلیل امیہ بن ابی اہصلت کے اشعار و واقعات پیش کیے جاتے ہیں، بحث کے طولانی ہو جانے کے پیش نظر صرف اتنا عرض کرنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ ان روایات میں امیہ کی شخصیت کو

بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا کہ جسے اپنی بعثت کی توقع تھی یا امیہ جانوروں کی زبان سمجھتا تھا اور اہم مسئلہ امیہ کے اشعار ہیں جن میں اسلامی حکماء، انبیاء کے قصے اور دیگر قرآنی تعلیمات ہیں سواں یہ ہے کہ کیا واقعہ امیہ کے اشعار سے اسلامی تعلیمات لی گئی ہیں یا قصہ کچھ اور ہے؟

اس مسئلہ کے بارے میں ڈاکٹر جواد علی نے اچھائی خوبصورت بحث کی ہے ہم ان کی گفتگو کا خلاصہ قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں:

☆ سب سے پہلے یہ فرض کیا جاسکتا ہے کہ امیہ نے یہ تعلیمات قرآن مجید سے لی ہوں اور اپنے نام سے اشعار کے قالب میں ڈھال کر پیش کر دی ہوں اس فرض کو تسلیم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ:

۱۔ امیہ کے اشعار میں ہجرت کے آٹھویں سال کے بعد نازل ہونے والی تعلیمات نہیں ہونا چاہئیں کیونکہ ہجرت کے آٹھویں سال امیہ مر چکا تھا۔

۲۔ اس فرض کا مطلب ہے کہ امیہ ہمیشہ قرآن سنتا تھا یعنی جب بھی آیات نازل ہوتیں تو وہ سننے کے چکر میں رہتا تا کہ ان کی روشنی اپنا تازہ کلام پیش کر سکے۔

۳۔ اس کے علاوہ امیہ کے اشعار میں موجود قرآنی تعلیمات ترتیب نزول کے مطابق ہونا چاہیں البتہ یہ کام مشکل ہے کیونکہ اشعار کہے جانے کا وقت معین نہیں کیا جاسکتا۔

۴۔ امیہ کے اشعار میں ایسے الفاظ استعمال نہیں ہونے چاہئیں جو اسلام کے بعد والے ادوار میں رائج ہوئے ہیں اور امیہ کی زندگی میں نامانوس شمار ہوتے تھے۔

۵۔ اگر امیہ اس قسم کی ادبی چوری میں مصروف تھا تو مسلمانوں اور آنحضرت کی جانب سے کوئی اقدام ضرور اٹھایا جانا چاہیے تھا۔

مذکورہ بالا باتوں کی روشنی یہ فرضیہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔

☆ دوسرا فرضیہ یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات امیہ کے اشعار سے اخذ کی گئی ہیں البتہ یہ تصور کرنا بھی

مشکل ہے کہ قرآن امیہ سے لیا گیا ہے کیونکہ اس صورت میں سب سے پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ امیہ کے یہ تمام اشعار بعثت سے قبل کہے گئے ہیں، جسے ثابت کرنا ناممکن ہے اور وہ لوگ جو قریش کی سربراہی میں پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے اگر یہ جانتے تھے کہ پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیہ کے اشعار کو قرآن کی صورت میں پیش کر رہے ہیں، خاموش کیوں بیٹھے رہے؟! چنانچہ کہہ سکتے تھے کہ یہ تو امیہ کے اشعار کا ترجمہ ہے۔

قریش تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانا بنا کر کہا کرتے تھے کہ یہ فلاں عیسائی غلام سے سیکھی گئی باتیں ہیں، وہ اتنے بڑے واقعہ کے بارے میں ساکت کیوں رہے؟ اور تو اور خود امیہ نے اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کیا اور اگر امیہ اس قسم کا دعویٰ کرتا تو قریش اور بنی ثقیف تو اس کے حق میں آسمان سر پر اٹھا لیتے، لہذا یہ فرضیہ بھی حقیقت سے بہت بعید ہے۔

☆ تیسرا احتمال یہ دیا جاسکتا ہے کہ پیامبر اکرمؐ اور امیہ نے توریت و انجیل اور دیگر کتب سے استفادہ کیا ہے تو یہ الزام کوئی نیا نہیں ہے بلکہ بعض مشرکین نے نزول قرآن کے زمانہ ہی میں کہہ دیا تھا کہ یہ سب کچھ رومی غلام سے لیا گیا ہے قرآن مجید نے اس کا جواب ان الفاظ میں دیا کہ ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحَلُونَ إِلَيْهِ أُعْجِبُوا هَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ (۱) اور ہم خوب جانتے ہیں کہ مشرکین کہتے ہیں کہ کوئی انسان قرآن کی تعلیم دے رہا ہے حالانکہ جس کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں وہ عجمی ہے اور یہ واضح و فصیح عربی زبان ہے اور اگر قریش اور امیہ جانتے تھے کہ یہ دونوں ایک ہی منبع سے استفادہ کر رہے ہیں تو انہوں نے اس حقیقت کو آشکار کیوں نہیں کیا؟ اور مسلمانہ کذاب نے جو خود دعویٰ نبوت کر رہا تھا اور اسلام کے خلاف پرچم بلند کئے ہوئے تھا، اس حقیقت کی جانب اشارہ کیوں نہیں کیا؟ لہذا معلوم ہوا کہ یہ فرضیہ و احتمال بھی ٹھیک نہیں ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ اور امیہ بن ابی اہصلت کے اشعار اور قرآنی تعلیمات میں شباہت کیوں پائی جا رہی ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ قصہ گو اور جعل سازوں نے یہ خدمت انجام دی ہے اور ان اشعار کو امیہ سے منسوب کر دیا ہے اور یہ کام کوئی نیا نہیں ہے بلکہ ہمیں پورا حدیث ساز کا رخاندہ اسلام کے ابتدائی دور میں نظر آتا ہے، امیہ سے منسوب اشعار اور واقعات حجاج بن یوسف کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے گھڑے گئے جیسا کہ حجاج کے دیگر رشتہ داروں کی شان و منزلت بڑھانے کے لیے یہ خدمات انجام دی گئی تھیں۔

یہودیت:

یہودیوں کی حجاز آمد کے بارے میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں جن کے مطابق یہودیوں کی حجاز آمد کا سبب علاقہ کی سرکشی اور ظلم و ستم تھا جسے سرکوب کرنے کے لئے حضرت موسیٰ نے ایک لشکر روانہ کیا جس نے علاقہ کو سرکوب کرنے کے بعد یہودیوں کو وہاں بسایا۔

بعض مورخین کے نزدیک رومیوں کے حملہ کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے یہودیوں نے جائے امن کی تلاش میں جزیرہ نمائے عرب کا رخ کیا اور یمن، مدینہ اور اس کی اطراف میں سکونت اختیار کر لی، بعض دیگر کے نزدیک پیامبر اکرمؐ کے شوق دیدار میں یہ لوگ راعی پشرب ہوئے تھے، زیادہ تر یہودی مدینہ اور اس کے اطراف میں سکونت پذیر تھے۔

مذہبی حوالے سے اگر جائزہ لیا جائے تو یہودیت کے بہت کم اثرات عرب کے قبائلی معاشرہ پر نظر آتے ہیں جبکہ اس کے برعکس عربوں کی بہت سی رسوم یہودیوں میں رائج تھی چنانچہ بعض یہودی قبائل خود کو دیگر یہودی قبائل سے زیادہ با فضیلت سمجھتے تھے لہذا اگر بنی قریظہ کا کوئی شخص بنی نضیر کے کسی آدمی کو قتل کرتا تو بدلہ میں قاتل کو بھی قتل کیا جاتا لیکن اگر یہ کام بنی نضیر کا آدمی انجام دیتا تو قاتل کو قتل کرنے کے بجائے خون بہا ادا کر دیا جاتا تھا۔

အသံသရာ

پہلے ان کے لئے ایک مسجد بنائی گئی تھی، مگر وہ مسجد بھی بے اثر رہی۔ پھر ان کے لئے ایک مسجد بنائی گئی، مگر وہ بھی بے اثر رہی۔ پھر ان کے لئے ایک مسجد بنائی گئی، مگر وہ بھی بے اثر رہی۔

- دین کے لئے جہاد ہے اور اس کا جو کچھ ہو جائے

وہی ہے جس نے ان کو اپنی قوم پر آمیزش کی اور ان کو اپنی قوم سے جدا کر دیا۔

جواب:

چند روز بعد از آنکه

[illegible]

(۱) - قرآن مجید میں جو احکام ہیں جن کی تعمیل سے انسان اپنے لیے بہترین زندگی گزار سکتا ہے، ان کو اخلاقیات کہتے ہیں۔

[illegible]

→ یزید

[illegible]

مذہبی حوالہ سے عیسائیوں کی جانب سے کوئی خاص فعالیت نظر نہیں آتی اور مزید یہ کہ مکہ میں موجود عیسائی بھی مذہب کی تعلیمات سے زیادہ آگاہ نہیں تھے، مذکورہ چند مذاہب کے علاوہ جزیرۃ العرب میں کہیں کہیں مجوسیت وغیرہ کے آثار بھی نظر آتے ہیں۔

jabir.abbas@yahoo.com

علوم و فنون

عصر جاہلیت کے اعراب کے بارے میں ابتدائی تصور یہی ابھرتا ہے کہ یہ لوگ ہر قسم کے علوم و فنون سے نا بلد و نا آشنا تھے لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے اور اس دور کے عرب بہت سے علوم و فنون میں یکتائے روزگار تھے البتہ یہ بھی ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ان کے اکثر علوم و فنون قوانین و ضوابط کی سرحدوں سے خارج اور خدا وادی صلاحیتوں کا نتیجہ تھے، ذیل میں زمانہ جاہلیت کے چند علوم و فنون کی جانب اشارہ کرتے ہیں:

☆ شعر:

اعراب کے اشعار اور خصوصاً زمانہ جاہلیت کے اشعار کے بارے میں تعارفی گفتگو بھی ایک چھوٹی موٹی کتاب کی شکل اختیار کر سکتی ہے، ہم اس دور کے اشعار کے بارے میں صرف اسی نکتہ پر اکتفاء کرتے ہیں کہ خداوند متعال کا قانون و طریقہ یہ رہا ہے کہ جب بھی کسی نئی کو مبعوث فرمایا تو اسکی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ایسا معجزہ ہمراہ بھیجا جو اس دور کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ چیز پر بھاری ہوتا چنانچہ آنحضرتؐ پر قرآن کا نازل کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ عصر جاہلیت میں عربی ادب اپنے عروج پر تھا اور سب سے متعلقہ جیسے ادبی شہ پارے اسی دور کی یادگار ہیں۔

اعراب نظم کے علاوہ نثر میں بھی طبع آزمائی کیا کرتے تھے جو روزمرہ کی گفتگو سے ہٹ کر امثال و حکم اور خطابہ کے پیرائے میں ہوتی تھی اور ادبی محفلیں عموماً حجاز میں لگنے والے سالانہ بازاروں اور میلوں میں سجا کرتی تھیں۔

☆ نسب:

حسب و نسب شروع ہی سے اعراب کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کا حامل رہا ہے اسی وجہ سے

اعراب اپنے نسب کی حفاظت کا خصوصی اہتمام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ اعراب کے درمیان جان پہچان کا ذریعہ نسب ہی ہوا کرتا تھا چنانچہ اگر کوئی نووارد نظر آتا تو اس کا نام پوچھنے کے بجائے لوگ پہلے حسب و نسب دریافت کیا کرتے تھے، اسی اہمیت کے پیش نظر کچھ لوگ علم نسب کے ماہر سمجھے جاتے چنانچہ حضرت عقیل ابن ابی طالبؓ و ابو بکر کو اسی صف میں شمار کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ قریش و اعراب کے عیبوں سے سب سے زیادہ واقف و آگاہ عقیل ابن ابی طالبؓ ہیں۔

☆ ستارہ شناسی:

بے آب و گیاہ صحرا میں زندگی بسر کرنے والے قبائل ہمیشہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے تھے اور ہر لمحہ صحرا میں بھٹکنے کا دھڑکا لگا رہتا تھا، لہذا مجبور تھے کہ کوئی ایسا راہ حل تلاش کریں جس کے نتیجہ میں راستہ سے بھٹکنے نہ پائیں چنانچہ دن رات آسمان کی جانب دیکھتے دینی والی آنکھوں نے بالآخر اپنے لئے تجربہ کی بنیاد پر کچھ قانون و ضوابط ہی نکالے۔

اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ ایک صحرائین شخص نے ایک شہری کے سامنے ستاروں کی تقسیم پیش کی کہ کچھ ستارے تنہا ہوتے ہیں اور کچھ ان گور کے کچھوں کی مائے، کچھ ستارے اگر طلوع ہوں تو بارش آنے کی علامت ہیں تو کچھ ستارے انسان کی راہنمائی کرتے ہیں، بعض ستارے سعد و خسر ہیں اور بعض ستارے رات گزرنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔

جب صحرائین سے پوچھا گیا کہ کیا تم ستارہ شناسی کے بارے میں جانتے ہو تو اس نے جواب دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے میں اپنے گھر کی چھت کو نہ پہچانوں؟

☆ انواع:

یہ علم پانی کے ذخیروں کی شناخت یا بالفاظ دیگر علم موسمیات ہے اس علم کی پیش رفت بھی اعراب کی ضرورتوں کے پیش نظر ہوئی، جزیرۃ العرب میں پانی کی قلت نے ہمیشہ قبائل کو سرگرداں رکھا ہے چنانچہ بعض

لوگ بادل دیکھ کر بتا سکتے تھے کہ بارش ہوگی یا نہیں یا مٹی کا رنگ دیکھ کر معلوم کر لیتے تھے کہ زمین کی تہہ میں پانی موجود ہے یا نہیں۔

☆ قیافہ شناسی:

درحقیقت یہ علم نسب شناسی ہی کی ایک شاخ ہے اس علم کے مطابق افراد کے خدو خال دیکھ کر اس کے نسب کا اندازہ کیا جاتا تھا یا اگر کسی بچے کے بارے میں جھگڑا ہوتا تو قیافہ شناس بچے کے اعضاء دیکھ کر اسے کسی شخص سے ملحق کرنا تھا۔

☆ طبابت:

طب ایک ایسا شعبہ ہے جو شروع ہی سے انسانی زندگی سے وابستہ ہے یا انسانی زندگی اس سے وابستہ ہے چنانچہ زمانہ جاہلیت میں ایسے افراد دیکھنے کو ملتے ہیں جو طبیب یا کاہن معروف تھے اور عموماً کسی بھی مریض کو جن زدہ وغیرہ کا عنوان دیکر جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں بطور طبیب حارث بن کلدہ کا نام لیا جاتا ہے جس نے جھڑی شاہپور کے علاقہ سے یہ علم کسب کیا تھا۔

☆ کتابت:

گرچہ اکثر عرب تہذیب و تمدن سے بے بہرہ تھے مگر اسلام سے پہلے اعراب کے درمیان ایسے افراد بھی نظر آتے ہیں جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ظہور اسلام کے وقت قریش میں پڑھے لکھے افراد کی تعداد بلاذری نے سترہ تک بتائی ہے چنانچہ جنگ بدر میں گرفتار ہونے والے افراد میں سے بعض کا فدیہ بھی یہ قرار دیا جاتا ہے کہ وہ چند افراد کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔

زمانہ جاہلیت میں خرافات اور توہم پرستی:

یہ ایک حقیقت ہے کہ علمی حوالے سے جو بھی معاشرہ جس قدر پسماندہ ہوگا اس میں اتنا ہی توہمات اور خرافات کا رواج ہوگا جزیہ نمائے عرب میں توہمات اور خرافات کا رواج عام تھا چنانچہ بہت سے واقعات

تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کر رکھے ہیں یہاں بطور مثال چند ایک نمونے پیش کئے جاتے ہیں:

۱۔ کمانوں کی تانت بنانے کے کام آنے والی آنتوں کو لوگ اپنے جانوروں خاص کر اوتھوں اور گھوڑوں کی گردنوں اور سروں پر لٹکا دیا کرتے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ ایسے ٹوکھوں سے ان کے جانور بھوت پریت جیسی آفتوں کے آسیب سے بچے رہتے ہیں اور انہیں کسی کی بری نظر بھی نہیں لگتی نیز جنگ اور لوٹ مار کے موقع پر بلکہ ہر موقع پر وہ انہیں دشمن کی گزند سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔

۲۔ قحطی کے زمانے میں بارش لانے کی غرض سے جزیرہ نما عرب کے بوڑھے اور کاہن لوگ سلع نامی درخت (جس کا پھل کڑوا ہوتا ہے) اور ”عشر“ نامی بیڑ (جس کی لکڑی جلدی جل جاتی ہے) کی لکڑیوں کو گائے کی دم اور پیروں میں باندھ دیتے اور انہیں پہاڑوں کی چوٹیوں تک ہانک کر لے جاتے تھے۔ اس کے بعد وہ ان لکڑیوں کو آگ لگا دیتے تھے، آگ کے شعلوں کی تاب نہ لا کر ان کی گائے ادھر ادھر بھاگنے لگتی اور سر مار مار کر ڈکرائی شروع کر دیتی تھی، ان کے خیال میں گائے کے ڈکرانے اور بے قراری سے بارش کا پانی برسنے لگے گا ان کو یہ گمان بھی تھا کہ بارش بھیجنے والا مومنکل یا خدا (ورشاک کی دیوی یا جل دیوتا) گائے کو تڑپتا ہوا دیکھیں گے تو ان کی پاکیزگی اور تقدس کی خاطر جلدی بادلوں کو برسنے کے لئے بھیج دیں گے۔

۳۔ وہ لوگ مردوں کی قبروں کے پاس اونٹ نحر کر کے اسے قریبی گڑھے میں ڈال دیتے تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کام سے صاحب قبر عزت و احترام کے ساتھ اونٹ پر سوار عشر میں وارد ہوگا۔

زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا مقام؟

زمانہ جاہلیت کے عرب، عورتوں کی قدر و منزلت کے ذرہ برابر بھی قائل نہ تھے وہ ہر قسم کے انفرادی اور اجتماعی حقوق سے محروم اور بے بہرہ تھیں، اس دور میں عورت صرف وراثت سے ہی محروم نہیں رکھی جاتی تھی بلکہ خود اس کا شمار بھی اپنے باپ، بھائی، شوہر یا بیٹے کی جائیداد میں ہوتا تھا چنانچہ مال اور جائیداد کی طرح اسے بھی تر کے میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔

بعض عرب، قحط سالی کے خوف یا اس خیال سے کہ لڑکیوں کا وجود ان کی ذات کے لئے باعثِ تنگ و عار ہے انہیں پیدا ہوتے ہی زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے، قرآن مجید بھی ان کے اس غیر انسانی فعل پر مذمت کرتے ہوئے فرماتا ہے۔

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ (۱)

”جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تو یہ سنتے ہی اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ خون کا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد اب کیا کسی کو منہ دکھائے پھر سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو پالے پوسے یا پھر اسے مٹی میں دبا دے، بے شک وہ بہت برا فیصلہ کرتے تھے“

سب سے زیادہ وہ افسوس ناک بات یہ تھی کہ ان کے درمیان شادی بیاہ کی ایسی بے بنیاد رسومات رائج تھیں جو کسی بھی حدود و مرز کی پابند نہیں تھیں۔

وہ شادی کے لئے کسی بھی خاص حد اور تعداد کے قائل نہ تھے بلکہ جتنی بھی دل کرتا اپنے پاس رکھتے تھے۔ مہر کی رقم ادا کرنے کی ذمہ داری سے سبک دوش ہونے کے لئے وہ انہیں اذیت میں مبتلا رکھتے یا پھر وہ اپنی بیوی پر بے آبروئی کا الزام لگاتے تھے۔ ان کا باپ اگر کسی بیوی کو طلاق دے دیتا یا مرنے والا تو اس کی بیوی یا بیوہ سے بیٹوں کا شادی رچا لینا کوئی مشکل اور باعثِ تنگ و عار نہیں تھا۔

☆☆☆

باب دوم

مملکت سے بعثت ہوئی

پہلی فصل

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ شجرہ
نسب انبیا و ائمہ کا تعارف

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ شجرہ نسب

الف: آنحضرت کے شجرہ نسب کی خصوصیات:

خداوند عالم نے اپنے دین کی تبلیغ کے لئے جس نبی کو بھی بھیجا اسے کائنات میں افضلیت سے نوازا اور جس نبی کا رتبہ جتنا بلند ہوتا گیا اسی لحاظ سے اس کی فضیلت اور خصوصیات بھی زیادہ ہوتی گئیں، ان خصوصیات میں آباء و اجداد کی بزرگی، شرف اور فضیلت بھی شامل ہے، اسی لئے حضرت علی علیہ السلام تمام انبیاء کی توصیف میں فرماتے ہیں: ”خداوند عالم نے انبیاء کو بہترین سوئے جانے کی جگہوں میں رکھا اور بہترین ٹھکانوں میں ٹھہرایا، وہ بلند مرتبہ مسلوں سے پاکیزہ حکموں کی طرف منتقل ہوتے رہے، جب ان میں سے کوئی گزر جانے والا گزر گیا تو دوسرا دین خدا کو لے کر کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ یہ منصب الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، جنہیں ایسے محدلوں سے کہ جو بھلنے پھولنے کے اعتبار سے بہترین اور ایسی اصولوں سے کہ جو نشوونما کے لحاظ سے بہت باوقار تھیں پیدا کیا اور اسی شجرہ سے قرار دیا جس سے بہت سے انبیاء پیدا کئے اور اپنے امین منتخب فرمائے“ (۱)

تمام انسانوں کی نسل حضرت آدم سے چلی ہے، حضرت آدم کے دو بیٹوں قاتل اور جناب شیث سے یہ انسانی دنیا پھیلی اور پھولی (۲) جبکہ ان دونوں کی خصوصیات مختلف تھیں، قاتل کی نسل میں برائیوں اور جناب شیث کی نسل میں اچھائیوں کا راج تھا اور جناب شیث کے صلب میں آپ کا نور منتقل ہوا، اس بارے میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: ”میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بندے، اس

۱۔ فتح البلاغ ترجمہ اردو خطبہ ۹۲

۲۔ جناب آدم کی کل اولاد تقریباً ساٹھ کے قریب بتائی گئی ہے، ہو سکتا ہے ان سے بھی نسل چلی ہو لیکن ذکر صرف ان دونوں کا ملتا ہے۔

کے رسول اور تمام بندوں کے سید و سردار ہیں۔ شروع سے ہی انسانی نسل میں جہاں جہاں پر سے شاخیں الگ ہوئیں، ہر منزل میں وہ شاخ جس میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا تھا دوسری شاخوں سے بہتر تھی، آپ کے نسب میں کسی بدکار کا سا جھا اور کسی فاسق کی شرکت نہیں“ (۱)۔ یعنی آپ کے تمام آباء و اجداد پاکیزہ کردار کے مالک تھے۔

سنن بیہقی میں جناب ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”میں جاہلیت کی برائیوں اور فلفلہ کاریوں سے پیدا نہیں ہوا بلکہ ہمیشہ اسلامی نکاح کے ساتھ نخل ہوتا رہا“، یعنی اسلامی نکاح کی طرح صحیح عقد سے متولد ہوئے (۲)۔ اس سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے تمام آباء و اجداد مسلمان (۳) اور مومنین تھے یعنی یکتا پرست اور خدا کی وحدانیت کے قائل تھے۔

قرآن مجید میں آیا ہے: ﴿وَنَوْحِلْ عَلَى الْقُرْبَى الرَّحِمِ الَّذِي يَزَالُ جُنِينَ تَقُومُ وَتَقْلَبُ فِي السَّاجِدِينَ﴾ (۴) اگر مفسرین نے ”ساجدین“ سے مراد آپ کے آباء و اجداد لئے ہیں۔ مجمع البیان میں آیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا تمہیں ایک نبی سے دوسرے نبی کی صلب میں نخل ہوتا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ تمہیں نبی بنا کر پیدا کیا اور یہ مطلب عطاء اور عکرمہ کی روایت میں بھی ابن عباس سے مروی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر ”ساجدین“ سے مراد انبیاء کے صلب ہیں یعنی ایک کے بعد دوسرے نبی کی صلب میں نخل ہوتے رہے یہاں تک کہ اپنے والد کے صلب سے نکاح کے ذریعہ متولد ہوئے (۵)۔

۱۔ مجمع البیان ترجمہ ج ۱ ص ۲۱۲

۲۔ سیرۃ نبویہ احمد بنی دحلان ج ۱ ص ۸

۳۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حلق آیا ہے کہ ﴿وَهُوَ سِتَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ﴾ پہلے پہل انہوں نے علی قہار امام مسلمان رکھا تھا (ج ۸/ ص ۷۸) اسی طرح ہم آپ کے آباء کو مسلمان کہہ سکتے ہیں۔

۴۔ شعر ۲۱۹-۲۱۸

۵۔ مجمع البیان ج ۷ ص ۳۵۶ ذیل آیہ زکریا و یحییٰ روایات بھی ملاحظہ ہوں نیز ملاحظہ ہو سیرۃ طہی ج ۱ ص ۲۸

خداوند عالم نے اشرف المخلوقات انسان کو قبیلوں اور خاندانوں میں تقسیم کرنا شروع کیا تو بعض قبیلوں اور خاندانوں کو دوسروں پر برتری اور فضیلت عطا فرمائی چنانچہ خداوند عالم فرماتا ہے: **وَإِنَّ إِلَهَهُ** **اضْطَلَفَ إِلَهُكُمْ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ** **سَمِيعٌ عَلِيمٌ** (۱) ”اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو منتخب کر لیا ہے، یہ ایک نسل ہے جس میں ایک کا سلسلہ ایک سے ہے اللہ سب کی سننے والا اور جاننے والا ہے۔“

حضرت علی فرماتے ہیں: ”بزرگی اور شرافت کے محدود اور پاکیزگی کی جگہوں میں ان کا مقام بہترین مقام اور مرز و دایم (جائے پیدائش) بہترین مرز و دایم ہیں“ (۲) نیز فرمایا: ”خدا نے انہیں انبیاء کے شجرہ، روشنی کے مرکز (آل ابراہیم)، بلندی کی جہیں (قریش)، بطحاء کی ناف (مکہ) اور اند میرے کے چراغوں اور حکمت کے سرچشموں سے منتخب کیا“ (۳)۔

ایک مقام پر فرماتے ہیں: ”پس ان کا قوم و قبیلہ بہترین قوم و قبیلہ اور شجرہ بہترین شجرہ ہے کہ جس کی شاخیں سیدھی اور پھل جھکے ہوئے ہیں“ (۴) اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں آپ کی عزت بہترین عزت، قبیلہ بہترین قبیلہ اور شجرہ بہترین شجرہ ہے جو سر زمین حرم پر وجود میں آیا، بزرگی کے سائے میں بڑھا، جس کی شاخیں دراز اور پھل دسترس سے باہر ہیں“ (۵)۔

خلاصہ کلام یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لحاظ سے اکمل و افضل ہیں اسی لئے تو کئی احادیث میں ملتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”میں تمام بنی آدم کا سید و سردار ہوں البتہ مجھے اس بات پر کوختر

۱۔ آل عمران/ ۳۳-۳۴۔ نیز ملاحظہ ہو تفسیر المیزان مذکورہ آیت کی تفسیر۔

۲۔ بیج البلاغ ترجمہ اردو خطبہ ۹۴۔

۳۔ بیج البلاغ ترجمہ اردو خطبہ ۱۰۶۔

۴۔ بیج البلاغ ترجمہ اردو خطبہ ۱۵۹۔

۵۔ بیج البلاغ ترجمہ اردو خطبہ ۹۲۔

جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جناب آدم علیہ السلام تک بھی اختلاف کا ذکر ملتا ہے، مگر چہ کہ یہاں اکثریت پر اتفاق نظر ہے، پھر بھی اختلاف تو بہر حال موجود ہے اور ایک نام کی غلطی سے بہت بڑے نتائج بھی مرتب ہو سکتے ہیں، اسی طرح عروۃ بن زبیر کہتا ہے کہ مجھے کوئی آدمی ایسا نہیں ملا جو محمد بن عدنان کے بعد نسب کو صحیح طریقہ سے جانتا ہو (۱) اور اسی بات پر علماء کا اجماع و اتفاق بھی نقل کیا گیا ہے (۲)۔

اس کے باوجود بھی اکثر مؤرخین اور سیرہ نویس حضرات نے آپ کا شجرہ نسب حضرت آدم علیہ السلام تک ذکر کیا ہے (۳)۔ جن میں سے سب سے معروف شجرہ نسب جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اکثر مؤرخین کا اس پر اتفاق ہے وہ محمد بن اسحاق سے مروی ہے، جس کا سلسلہ جناب عدنان سے کچھ یوں ہے.....
عدنان بن ادبن اودبن المسبح بن الہمسبح بن سلامان بن نبہث بن حسل بن قیدار بن اسامیل بن ابراہیم بن تارح بن تاخوڑ بن ساروح بن ارمواد بن قانع بن عامر بن شامخ بن ارفخذہ بن سام بن نوح بن لمک بن متوشلح بن اخنوخ بن یارد بن مہلائل بن قینان بن انوش بن شیت بن آدم علیہ السلام (۴)

اس سلسلہ نسب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء کی کل تعداد پچاس بنتی ہے، بہر حال اگر وقت سے کام لیا جائے تو بہت سے اشکالات اور اختلافات جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں موجود ہیں وہ قابل حل ہیں، کیونکہ بعض اختلافات رسم الخط کی وجہ سے پیش آتے ہیں، اس لئے کہ کوئی رسم

۱۔ سیرۃ زئی وطلان ص ۱۲

۲۔ ایضاً

۳۔ بطور مثال ملاحظہ ہو: السیرۃ النبویۃ ابن ہشام ج ۱ ص ۲، حیاۃ القلوب علامہ مجلسی ج ۲ ص ۲، اعلام الوری طبری ج ۱ ص ۱۳۳ اور دلائل النبویۃ و معرفۃ احوال صاحب الشریعہ احمد بن حسین البیہقی، تطبیق عبد الحلیم قلعی، المائتین اول دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۹۸۵ء ص ۱۷۵ وغیرہ۔ ان لوگوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام تک شجرہ نسب کا ذکر کیا ہے جنہوں نے جناب عدنان تک رک جانے والی حدیثیں بھی بیان کی ہیں۔

۴۔ اعلام الوری ج ۱ باب نزل فصل اول ص ۱۳۳

النخط میں پہلے نقطے نہیں ہوتے تھے اور بعض لوگ الف بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔

اس کے علاوہ زمانہ قدیم سے عربوں کی یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ایک شخص کے کئی نام ہوتے تھے اور وہ کئی ناموں سے پکارا جاتا تھا، اس کی بہترین اور واضح ترین مثال خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے چنانچہ قرآن مجید میں آپؐ کے دو نام ذکر کئے گئے ہیں، ایک نام محمدؐ ہے ”مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“..... (۱) اور دوسرا نام احمدؐ ہے جو ”مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ“ (۲) میں ذکر ہوا ہے۔

اس کے علاوہ آپؐ کے قریباً سو کے قریب اسماء بیان کئے گئے ہیں اسی طرح آپؐ کے آباء و اجداد میں سے بعض اجداد کے بھی مختلف اسماء تھے بطور مثال جناب عبدالمطلب کا اسم گرامی شیبہ یا عامر (۳) تھا، جناب ہاشم کا اسم گرامی عمرو، جناب عبدمناف کا اسم گرامی مغیرہ، قسی کا نام زید (۴) ہے اور جناب مدرکہ کا اسم گرامی عامر بھی ہے (۵)۔

اس کی تائید منہاج البراءہ میں موجود اس خطاب سے ہوتی ہے جسے منبر بصرہ پر حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں زید بن عبدمناف بن عامر بن عمرو بن مغیرہ بن کلاب ہوں۔
لیکن اس کے باوجود چونکہ کوئی بھی سلسلہ نسب پایہ نبوت تک نہیں پہنچا ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی بیان ہو چکے ہیں کہ عدنان کے بعد سلسلہ نسب کے ذکر سے رک جانا چاہئے، اسی لئے جناب عدنان تک آپؐ کے سلسلہ نسب کو قطعی مان کر اسی پر اکتفاء کرنا مناسب رہے گا۔

۱۔ ج/۲۹۔

۲۔ صف/۶۔

۳۔ سیرہ ابن ہشام ج ۱ صفحہ ۵۵۔

۴۔ لوگوں نے آپؐ کا نام جمع رکھا۔ البتہ سیرہ ابن ہشام ج ۱ صفحہ ۵۵ میں یہ نام ذکر نہیں ہے۔

۵۔ ملاحظہ ہو طبقات الکبریٰ ج ۱ صفحہ ۵۵، سیرہ ابن ہشام ج ۱ صفحہ ۲۱، ۲۲ وغیرہ۔ البتہ ان کتب میں عامر نہیں عمرو ہے۔

حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کا اجمالی تعارف

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کی خصوصیات کے بیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء کا ایک ابتدائی سا تعارف تو ہو ہی جاتا ہے البتہ تنویر افکار کے لئے رسول کریم کے سلسلہ آباء و اجداد سے چند بزرگان کا خصوصی ذکر ضروری تصور کیا جاتا ہے۔

حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء کرام کا اجمالی تعارف کروانے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک نظر آپ کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی پر ڈالی جائے اور اس سلسلہ میں پیش کیے جانے والے مشہور و معروف اعتراض کہ ”حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا فرقہ تھے“ کا جائزہ لیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کے مفت گانہ بجانب میں شمار ہونے والی سرزمین ہاہل میں پیدا ہوئے، باپ کا انتقال بچپن میں ہو گیا، چچا نے تربیت کی جو آوار کھلاتا تھا، آوار کے معنی بت خانہ کے نگران اعلیٰ کے ہیں، اسی لفظ نے بعد میں آذر کی شکل اختیار کر لی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے معاشرے میں پلے بڑھے جہاں بت پرستی رائج تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی بتوں کی چوکھٹ پر سر نہیں جھکایا اور ہمیشہ توحید پرستی کا پرچار کرتے اور اپنی قوم کو خدائے واحد کی پرستش کی دعوت دیتے رہتے مگر کسی نے آپ کی آواز پر لبیک نہیں کہا اور بتوں کو ہی داتا سمجھتے رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی بے مانگی و ناتوانی سے آگاہ کرنے کے لئے ایک دن صنم کدہ کے تمام اصنام کو توڑ پھوڑ دیا اور اپنا تیشہ بڑے بت کے قریب رکھ دیا۔

جب اہل شہر آئے تو دیکھا کہ بت خانہ کا نقشہ بگڑا ہوا ہے، تمام بت ٹوٹنے پڑے ہیں، یہ صورت حال دیکھ کر فوراً سمجھ گئے کہ ہونہ ہو یہ حضرت ابراہیم کی کارستانی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاضر کیا گیا اور اس سلسلہ میں استفسار کیا گیا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا: **بَلْ فَعَلَهُ كَيْبُؤُهُمْ هَٰذَا فَاسْتَلَوْا هُمْ إِنَّ كَاثِلُوا**

يَنْطَفُونَ (۱) ”یہ حرکت ان بتوں کے بڑے کی ہے، اگر یہ بول سکتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو“

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب کے مقابلہ میں جب کچھ نہیں بن پڑا تو آپ کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا، نمرود بھی لا جواب ہو گیا تو اس نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، چنانچہ حضرت ابراہیم کو نذر آتش کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر آگ روشن کی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا مگر اعجازِ خداوندی سے آگ ٹھنڈک اور سلامتی کا گستان بن گئی، نمرود یہ صورتحال دیکھ کر دم بخود رہ گیا اور بالآخر حکم دیا کہ آگ کو شہر بدر کر دیا جائے، حضرت ابراہیم باطل سے ہجرت کر کے فلسطین کے شہر حبرون میں سکونت پذیر ہوئے۔

حضرت ابراہیم کے سلسلہ میں بعض آیات و روایات کی روشنی میں یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کا فرود بت پرست تھا اگر اس نظریہ کو تسلیم کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے والدین کا موجد اور یکا پرست ہونا ضروری نہیں ہے جبکہ تمام شیعہ علماء اور بعض اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے انبیاء کے آباء و اجداد پاکیزہ شجرہ نسب کے حامل ہیں اور ان میں شرک و کفر کا کہیں گز نہیں ہے، آئیے اسی روشنی میں اس بحث کا جائزہ لیتے ہیں:

حضرت ابراہیم کے والد کو کافر قرار دینے والے حضرات قرآن مجید کی بعض آیات سے استدلال کرتے ہیں ذیل میں چند آیات اور ان کے ذریعہ کیا جانے والا استدلال نظر قارئین ہے:

۱۔ اِذْ قَالَ لِاِبْنَيْهِ يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا..... (۲) اور جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا اے باہا! ان بھرے اور اندھے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جبکہ وہ تمہارے کسی کام کے نہیں، میری مانوں تو میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں کیونکہ جو

۱۔ سورہ انجیلا آیت ۶۳۔

۲۔ سورہ بقرہ آیت ۲۲۔

میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔

۲۔ يَا اَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا يَا اَبَتِ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يَّمْسَكَ عَذَابُ مَنْ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا (۱) ”اے بابا! شیطان کی پرستش نہ کریں کیونکہ شیطان، خدائے رحمان کا نافرمان ہے، اے بابا! میں ڈرتا ہوں کہ خدا رحمن کی جانب سے آپ پر عذاب نازل ہو اور پھر آپ ”دو ذرخ میں“ شیطان کے دوست و ساتھی بن جائیں“

۳۔ وَاعْفِرْ لِاَبِيْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّالِّیْنَ (۲) ”خدا یا میرے باپ کو بخش کہ وہ گمراہ تھے۔“
مذکورہ آیات اور بعض روایات کی بنیاد پر کچھ افراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کو کافر قرار دیتے ہیں چونکہ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام صریحاً اپنے باپ کے کافر ہونے کی گواہی دے رہے ہیں اور اقرار کر رہے ہیں کہ ان کا باپ آذر بت پرست اور شیطان کا پیروکار ہے۔

تجزیہ:

۱۔ مذکورہ افراد کی بحث کا مرکز قرآنی آیات میں استعمال ہونے والا لفظ ”اب“ ہے جس کا اردو میں عموماً ”باپ“ ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن عربی میں یہ لفظ باپ کے علاوہ بعض دیگر افراد پر بھی بولا جاتا ہے اور عام طور پر عربی دسر پرست کے معنی دیتا ہے چنانچہ عربی میں کہا جاتا ہے ”مسالہ اب یاہوہ“ اس کا کوئی عربی دسر پرست نہیں جو اس کو کھانا دے اور اس کی تربیت کرے، ”فلان یاہوہ لہذا الیتمہ اباوہ“ فلان شخص کا اس یتیم کے ساتھ باپ کا رشتہ ہے (۳)۔

۱۔ سورہ مریم ۴۳، ۴۵۔

۲۔ سورہ بقرہ ۸۶ آیہ ۸۶

۳۔ لسان العرب مادہ الف، ب، ی

۲۔ قرآن مجید اور روایت میں لفظ ”اب“ باپ کے علاوہ دیگر افراد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ یوسف میں لفظ ”ابوہ“ سے مراد باپ اور خالدہ مراد ہیں یا پھر اکرم صلی علیہ السلام فرماتے ہیں ”انا و علی ابو اہ ہذا لامۃ“

۳۔ گذشتہ مقدمات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لفظ ”اب“ اور ”والد“ میں فرق ہے، والد انسان کے صلیٰ باپ کو کہا جاتا ہے اور ”اب“ والد کے علاوہ دوسرے افراد پر بھی بولا جاتا ہے۔ آئیے گذشتہ مقدمات کی روشنی میں مذکورہ آیات کا جائزہ لیتے ہیں:

اول: مذکورہ آیات سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے بلکہ یہ آیات آذر کے سرپرست ہونے پر دلالت کر رہی ہیں۔

دوم: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آذر کے لئے جو دعا کی تھی کہ ”واغفر لابی انہ کان من الضالین“ خدا یا میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہ تھا اور حقیقت یہ اس وعدہ کو ایفا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بائبل سے ہجرت کرتے وقت آذر کے ساتھ کیا تھا کہ: ﴿مَسْنَا مَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي خَفِيًّا﴾ (۱) ”میں خدا سے تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا، میرا خدا مجھ پر بہت مہربان ہے۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ایفاء عہد کی خداوند تعالیٰ نے بھی تصریح کی ہے کہ ﴿وَمَسَا كَانَ إِسْمٰعٰلُ فَاَزٰ اِبْرٰهٖمَ لَا يَبِيْهٖ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيْمًا فَلَمَّا قَبَّلَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبٰوْا مِنْهُ﴾ (۲) ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار کیا تھا وہ صرف ایفاء عہد کی بنا پر تھا اور جب ابراہیم پر یہ عیاں ہو گیا کہ وہ دشمنِ خدا ہی ہے تو اس سے اظہارِ برائت کیا اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام تضرع کرنے والے اور بردبار تھے۔

۱۔ سورہ مریم ۷۷

۲۔ سورہ قیامہ ۱۱۲

اب اس ایفاء عہد کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کریں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں:

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ (۱)

خدا یا مجھے، میرے والدین اور تمام مومنین کو اس دن بخش دینا جس دن حساب قائم ہوگا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران مانگی جانے والی یہ دعا ”اب“ کے لیے نہیں بلکہ والدین کے لیے ہے یعنی آذر کے لیے نہیں بلکہ اپنے حقیقی اور صلیبی باپ کی مغفرت کے لیے ہے جو یقیناً توحید پرست اور موحّد تھے۔

علاوہ ازیں قرآن مجید میں جہاں کہیں آذر کا تذکرہ ہے وہاں لفظ ”اب“ استعمال ہوا ہے اور جہاں حقیقی و صلیبی باپ کا ذکر ہے وہاں لفظ ”والد“ استعمال کیا گیا ہے۔

مذکورہ قرآن و شواہد کی روشنی میں صرف لفظ اب کو بنیاد بنا کر حضرت ابراہیم کے والد کو کافر قرار دینا یا آذر کو آپ کا والد کہنا صحیح نہیں ہے۔

جناب الیاس بن مضر:

جناب الیاس اپنے قبیلہ میں سیادت اور بزرگی کے ساتھ معروف ہوئے، آپ وہ سب سے پہلی

شخصیت ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کے لئے اونٹوں کی قربانی کی۔ (۲)

۱۔ ابراہیم ۴۰۔

۲۔ نہلیۃ الادب فی فنون الادب۔ ترجمہ فارسی شهاب الدین احمد لوری ج ۱ ص ۲۶، مترجم محمود مہدوی دامغانی ایڈیشن اول مؤسسہ انتشارات امیر کبیر تہران ۱۳۳۶ ش

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قریش کا سلسلہ (۱) ان کے والد جنابِ مضر کی ذات سے شروع ہوتا ہے اور قریش میں ان کی مثال ایسی ہے جیسی حضرت لقمان حکیم کی اپنے قبیلہ میں تھی (۲) سیرۂ طبری میں رسولِ خدا کی ایک روایت ملتی ہے جس میں آپؐ نے فرمایا: "لَا تَسُبُّوْا الْيَاسَ اِنَّهٗ كَانَ مُؤْمِنًا" (۳) الیاس کو برا بھلا مت کہو کیونکہ وہ مؤمن تھے۔ جبکہ ان کے والد جنابِ مضر کے متعلق بھی چند احادیث ملتی ہیں جن میں آیا ہے کہ مضر کو برا بھلا مت کہو کیونکہ وہ مسلمان تھے یا مؤمن تھے یا دینِ ابراہیم پر تھے یا یہ ملتا ہے کہ وہ دینِ اسماعیلیں پر تھے (۴)۔

جنابِ کنانہ بن خزیمہ:

مؤرخین جنابِ کنانہ بن خزیمہ کے حالات میں لکھتے ہیں کہ وہ خوبصورت اور عظیم المرتبت شخصیت تھے، ان کے علم و فضل کی وجہ سے عرب ان کے پاس کھنچے چلے آتے تھے اور ان کے علم سے مستفید ہوتے تھے، یہ ان شخصیات میں سے ہیں جو حضرت رسول اکرمؐ کے ظہور کی بشارت ان کے نام مبارک "احمد" کے

۱۔ اس بارے میں کہ "قریش" کس شخصیت کا لقب تھا، پانچ قول ہیں: ۱۔ مضر بن زہراء ۲۔ مضر بن کنانہ ۳۔ فہر بن مالک ۴۔ قسی بن کلاب ۵۔ الیاس بن مضر۔ البتہ معروف قول دوسرا ہے۔ جبکہ اکال میں آیا ہے کہ قسی قریش کے بانی تھے، سیرۂ طبری میں بھی اس احتمال کو ذکر کر کے اسے شیعوں کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے کیونکہ اس کے ذمہ باطل میں شیعوں نے اس لئے گڑھا ہے کہ جناب ابو بکر و عمر قریش میں شامل نہ ہونے پائیں لیکن ان کی یہ بات بلا دلیل ہے اور اکال ج ۱ ص ۶۲۸ میں قسی کو بانی قریش کہا گیا ہے اور اس کا معصف شیعہ نہیں ہے نیز طبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۶۹ اور دیگر کتب میں بھی قسی سے ہی سلسلہ قریش کا آغاز کیا گیا ہے اور اس کا معصف بھی شیعہ نہیں ہے اور بعید نہیں ہے کہ حالات اور قرآن و شواہد کی موجودگی میں یہی قول مناسب اور بہتر ہو اس کے علاوہ قریش کے جبہ تسمیہ میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، بعض اکتہ کے معنی میں لیتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جہارت کے معنی میں ہے اور بعض کے مطابق شامکِ مجلی کے حکام کی وجہ سے انہیں قریش کہا جاتا ہے۔

۲۔ نہایۃ الارباب ج ۱ ص ۲۶، ۲۷۔

۳۔ حرۃ تصنیلات کے لئے ملاحظہ ہو، سیرۂ طبری ج ۱ ص ۲۷۔

۴۔ حرۃ تصنیلات کے لئے ملاحظہ ہو، سیرۂ طبری ج ۱ ص ۲۷، طبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۵۸ وغیرہ۔

ساتھ دیا کرتے تھے۔ (۱)

جناب نصر بن کنانہ:

مؤرخین کے درمیان معروف ہے کہ یہ شخصیت قبیلہ قریش کی ہانی تھی یعنی جناب نصر بن کنانہ کا لقب قریش ہے اور جس کا نسب جناب نصر تک پہنچے اسے قریشی کہیں گے، یہ بھی اپنے زمانے میں اخلاق و کردار کے لحاظ سے بہت معروف تھے۔ (۲)

جناب کعب بن لؤی بن غالب:

جناب کعب وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے عربوں کو جمعہ کے دن ایک جگہ اکٹھا کیا تھا اور بعض کے نزدیک انہوں نے ہی اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھا تھا جبکہ اس سے پہلے عرب اسے یوم العروہ کہتے تھے (۳)۔ آپ انہیں ایک جگہ اکٹھا کر کے وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے اور ساتھ ہی اپنے صلب سے آنے والے پیغمبر (حضرت محمد مصطفیٰ) کی بشارت دیا کرتے تھے۔

آپ کے معروف اشعار میں سے یہ بھی ہیں: عَلَيَّ غَفْلَةٌ يَا بَنِي النَّبِيِّ مُعَمَّدٌ
فِي خَيْرِ أَخْبَارٍ أَصْدَقُ خَبِيرٌ هَازِمٌ جَالِبٌ فِي مَحْمَدٍ مَجْمُوعٌ
ہوگا جو آگے کی خبریں دے گا اور
پچھی خبر دینے والا (نبی) نہایت سچا ہے۔ جناب کعب کی بزرگواری، جلالت شان اور عظمت کی وجہ سے لوگ انہیں کعب کہا کرتے تھے اور ان کی عظمت کی وجہ سے عربوں نے ان کی وفات کو عام الفیل تک اپنا مبداء تاریخ قرار دیا ہوا تھا۔ (۴)

۱۔ نہایۃ الارباب ج ۱ ص ۱۸۸۔

۲۔ حرۃ تعلیلات کے لئے ملاحظہ ہوا کمال ج ۱ ص ۶۱۸، نزہۃ گانی حضرت عمرؓ ص ۷، سیرۃ طبری ج ۱ ص ۲۸۵ و دیگر متعلقہ کتب۔

۳۔ سیرۃ طبری ج ۱ ص ۲۸۵، نہایۃ الارباب ج ۱ ص ۳۲ و دیگر کتب میں تعلیلات ملاحظہ ہوں۔

۴۔ نزہۃ گانی حضرت عمرؓ ص ۷، سیرۃ ملامہ ج ۱ ص ۲۵، نیز ملاحظہ ہوا تاریخ یعقوبی ج ۱ ص ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸۔

جنابِ قصی بن کلاب:

آپ کا اصلی نام زید اور کنیت ابو مغیرہ تھی اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، ابھی آپ چھوٹے ہی تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد آپ کی والدہ ربیعہ بن حزام ہذری نامی شخص کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں اور شوہر کے ہمراہ بنی ہذره کی ہستی میں چلی گئیں، کلاب کا بڑا بیٹا جوان ہونے کی وجہ سے مکہ میں ہی رہا لیکن جناب زید اپنی کم سنی کی وجہ سے ماں کے ہمراہ چلے گئے، اپنے خاندان اور وطن سے دور ہونے کی وجہ سے جناب زید کو قصی کہا جانے لگا اور پھر آپ اسی لقب سے مشہور ہوئے۔ جنابِ قصی، بنی ہذره میں ہی پلے پڑے اور جوان ہوئے۔

ایک دن جب آپ کا اور ربیعہ کے خاندان بنی قضاہ کے کسی آدمی کا آپس میں اختلاف ہوا تو اس کے خاندان والوں نے آپ کو سوتیلے بن کی وجہ سے طعنہ دیا اور کہا کہ تم اپنے قبیلہ میں کیوں نہیں چلے جاتے؟! تم ہمارے ہم قبیلہ نہیں ہو، جنابِ قصی یہ سن کر اپنی والدہ کے پاس آئے اور اس سلسلے میں استفسار کیا تو جنابِ فاطمہ بنت سعد نے فرمایا "یہا بنی بنی انت اکرم منہ نفساً و اہلاً و آلتاً ابن کلاب بن مرۃ و قومک عند البیت الحرام" "بیٹا! تم ذاتی جوہر اور نسب کے لحاظ اس نوجوان سے کہیں زیادہ برتر اور با عزت ہو، تم کلاب بن مرۃ کے بیٹے ہو اور تمہارا قبیلہ مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس آباد ہے، جنابِ قصی کو جب معلوم ہوا کہ ان کا آبائی وطن مکہ ہے تو انہوں نے وہاں جانے کا ارادہ ظاہر کیا، یہاں تک کہ آپ کی والدہ آپ کو مکہ اپنے قبیلہ والوں کے پاس چھوڑنے پر مجبور ہوئیں اور انہوں نے قبیلہ بنی قضاہ کے حاجیوں کے ہمراہ جنابِ قصی کو مکہ روانہ کیا، مکہ میں وہ اپنے بھائی کے گھر قیام پذیر ہوئے، آپ کی چھپی ہوئی صلاحیتیں یہاں آکر منظر عام پر آئیں اور مختصر مدت میں مکہ والوں میں اپنی برتری کا لوہا منوایا۔

اس دوران جنابِ قصی نے مکہ کے فرمانروا حلیل بن حبشہ سے اس کی بیٹی حبی کا ہاتھ مانگا جسے اس نے قبول کر لیا اور یوں جنابِ قصی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اس شادی کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے

جناب قصی کو چار فرزند عطا فرمائے جن کا نام عہد مناف، عبدالدار، عبدالعزی اور عبدالقصی تھا۔
 حلیل کی اولاد دزینہ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے خانہ کی کعبہ کی تولیت اور مکہ کی حکمرانی اپنی بیٹی
 حبیبی کے سپرد کرنا چاہی، چنانچہ اس نے اعلان کیا کہ قصی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں لہذا آئندہ وہی مکہ کے
 حکمران اور خانہ کعبہ کے متولی ہوں گے، اسی وجہ سے آپ کو مکہ کی حکومت اور خانہ کعبہ کی دیکھ بھال چسپے
 بڑے عہدوں سے نوازا گیا۔ (۱)

اکمال ابن اثیر اور بعض دیگر منابع میں کہا گیا ہے کہ جناب قصی عی قریش کے بانی تھے (۲)۔
 لیکن سیرہ طبری میں اس قول کو ضعیف قول کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ چونکہ قصی قریش کو
 اکٹھا کرنے والے تھے اس لئے یہ کہا گیا ہے، کہ قریش انہی کا لقب تھا، پس ان سے اوپر والی شخصیات کی نسل
 کو قریشی نہیں کہا جائے گا کیونکہ یہ اس بات کا سبب بنتا ہے کہ جناب ابو بکر اور عمر قریش سے نکل جائیں پس
 عظیم قیادت یعنی خلافت میں ان کا کوئی حق نہیں رہے گا کیونکہ آپؐ نے فرمایا تھا کہ قیادت صرف قریش میں
 ہی رہے گی اور آپؐ نے قریش سے کہا تھا کہ تم لوگ ہی قیادت کے زیادہ لائق ہو جب تک کہ تم حق پر ہو، اگر
 حق سے پھر جاؤ گے تو پھر اس کے اہل نہیں رہو گے، یہ حضرات قبیلہ قریش سے اس لئے نکل جائیں گے کہ ان
 کی کڑی حضورؐ کے شجرہ طیبہ سے جناب قصی کے بعد بڑتی ہے، کیونکہ ابو بکر جناب تیم بن مرہ کی نسل سے ہیں
 (۳) واضح سی بات ہے کہ جناب قصی، کعب اور تیم بن مرہ دونوں کے بعد آتے ہیں لیکن طبری کی یہ بات
 تعصب سے خالی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح وہ یہ احتمال دے رہا ہے کہ ان دونوں شخصیات کو نکالنے کے لئے
 قصی سے قریش کی ابتداء کی گئی ہے اسی طرح یہ احتمال بھی دیا جاسکتا ہے کہ ان دونوں شخصیات کو شامل کرنے

۱۔ جس کی تفصیل گذشتہ باب میں بیان ہو چکی ہے۔

۲۔ اکمال فی تاریخ ج ۱ ص ۱۸

۳۔ سیرہ طبری ج ۱ ص ۱۳

کے لئے کعب سے سلسلہ قریش کی ابتداء کی گئی ہو، اس کے علاوہ کیا ابن سعد اور ابن اثیر دونوں شیعہ تھے جنہوں نے قصی کو قریش کا بانی مانا ہے؟

اس پر مزید یہ کہ اگر قریش کو رسول خدا خلافت کے زیادہ حق دار قرار دے رہے ہیں تو اس بنا پر آپؐ کے اہل بیت علیہم السلام خلافت کے زیادہ حق دار ہیں کیونکہ وہ یقینی طور پر قریش سے ہی ہیں جبکہ ان دونوں کا قریش میں ہونا مشکوک ہے اور اگر ہیں بھی تو بنی تیم اور بنی عدی کے قبیلہ سے ان کا شمار ہوتا ہے جو قریش کے سب سے نچلے طبقے میں شمار ہوتے ہیں۔ (۱)

اس کے ساتھ ساتھ آپؐ کے اہل بیت علیہم السلام نہ صرف قریش سے تھے بلکہ آپؐ ہی کے خاندان سے تھے جن کے فضائل خود رسول خدا بیان فرما رہے ہیں اور انہوں نے ایک لمحہ کے لئے بھی آپؐ کا ساتھ نہیں چھوڑا، چاہے غیہ دعوت ہو یا اطلاع، چاہے بیعتوں میں ان کی موجودگی ہو یا شعب ابی طالب میں محصوری، جنگ ہو یا صلح، ہجرت ہو یا بابت فکفی فرض ہر وقت اور ہر مقام پر آپؐ کا ساتھ دینے اور اپنی جان پر کھینے کے لئے تیار رہتے تھے، اسی لئے تو قرآن مجید میں ان سے مودت کرنے کا اور انہیں جان سے بھی زیادہ عزیز رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اگر رسول خدا کے مذکورہ فرمان کے مطابق دوسرے قریشی خلافت کے زیادہ حقدار ہو سکتے ہیں تو کیا آپؐ کے جانثار اور قریشی رشتہ دار نہیں ہو سکتے؟ حقیقت یہ ہے کہ طہی اور اس جیسے لکھاریوں نے دلیل کے بغیر بات کر کے حقائق سے چشم پوشی کا ارتکاب کیا ہے۔

جناب عبد مناف بن قصی بن کلاب:

آپ کا اصل نام مغیرہ اور لقب ”قمر الطہاء“ تھا، اگرچہ اپنے بھائی عبدالدار سے چھوٹے تھے لیکن ہر دلعزیز تھے، تقویٰ، پرہیزگاری، خوش اخلاقی اور صلہ رحمی آپ کا شعار تھا، اگرچہ باپ کی وصیت کے مطابق

۱۔ شرح فیج البلاغ، ابن ابی الحدید، با تحقیق محمد ابو الفضل ابراہیم ج ۲ ص ۲۸، عقیدہ، علامہ مرتضیٰ عسکری ترجمہ اردو ص ۳۵، منہاج البراہ
شرح فیج البلاغ ترجمہ اردو ج ۱ ص ۳۶-۳۷ نیز مذکورہ کتب دیگر مذکورہ منابع۔

حکومت اور ریاست بڑے بھائی ”عبدالدار“ کے پاس تھی لیکن آپ کی محبوبیت اور ہر دھریزی کے نتیجہ میں آپ کی وفات کے بعد عبدالدار کے بیٹوں اور آپ کے بیٹوں کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر شدید اختلاف پیدا ہوا جس کی بنا پر طرفین نے دو جدا گانہ معاہدے کئے اور بالآخر فریقین میں صلح ہو گئی اور مناصب کو باہمی طور پر تقسیم کیا گیا۔

جناب ہاشم بن عبد مناف:

آپ کا اصل نام عمرو اور لقب، علاء، سید الطہاء، اور ابو الطہاء تھا، آپ کے تین بھائی اور بھی تھے جن کے نام عبد اللہ، مطلب اور نوفل تھے۔

مؤرخین کے درمیان معروف ہے کہ آپ عبد اللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئے تھے اور بوقت ولادت ایک دوسرے سے یوں چٹے ہوئے تھے کہ جناب ہاشم (کے پاؤں) کی انگلی عبد اللہ کے پیشانی سے چٹنی ہوئی تھی، علیحدہ کرتے وقت بہت زیادہ خون بہا تو لوگوں نے اسے قال بد سے تعبیر کیا اور کہا کہ ان کے درمیان خوریز دشمنی ہوگی (۱) اور بعض مؤرخین کے بقول یہی بدفالی اپنا کام کر گئی اور بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان اسلام کے ظہور کے بعد بھی خوریز دشمنی جاری رہی (۲)

آپ کو ہاشم اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہی اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے اپنی قوم کے لئے ٹرید (آبگوشت) بنوایا تھا، جس میں روٹی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے شوربے میں بھگوایا جاتا ہے اسی سے ”هَشَمَ الْفَرَسِیْنَد“ ہے یعنی گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور اس کام کو انجام دینے والا ہاشم کہلاتا ہے (۳) یا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر سے

۱۔ تاریخ طبری ابن جریر، تحقیق ابو الفضل ابراہیم ج ۲ ص ۲۵۲، الکامل ج ۱ ص ۶۱۹۔ فروغ ابدیت ج ۱ ص ۱۱۴ اور ذمہ گانی حضرت محمد ص ۱۳

۲۔ فروغ ابدیت ج ۱ ص ۱۱۴۔ نیز ملاحظہ ہو سیرہ طبری ج ۱ ص ۷۰ دیکر کتب۔

۳۔ تاریخ طبری ج ۱ ص ۲۵۱، الکامل فی التاريخ ج ۱ ص ۶۱۸، سیرہ طبری ج ۱ ص ۸۰ و تاریخ یعقوبی ج ۱ ص ۲۹۲ نیز المنجد

روزانہ ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں جو اس بات سے کتنا یہ ہے کہ آپؐ مہمانوں کی گوشت سے پذیرائی کیا کرتے تھے یا آپؐ کے یہاں مہمان بہت آتے تھے بہر صورت دونوں صورتوں میں یہ بات آپؐ کی سخاوت پر دلالت کرتی ہے۔

جناب ہاشمؑ کے اخلاق کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ جب بھی ذی الحجہ کا چاند نظر آتا تھا تو وہ صبح کے وقت کعبہ کی طرف جاتے اور دیوار کعبہ کے ساتھ نکیلا کر یہ ارشاد فرماتے: ”قبیلہ قریش! تم عربوں کا شریف ترین اور عاقل ترین گروہ ہو، تمہاری نسل بہترین نسل ہے، خدا نے تمہیں اپنے گھر کے ساتھ جگہ دی ہے اور اولاد اسماعیل میں سے یہ فضیلت صرف تمہارے ساتھ ہی مخصوص ہے۔

اے میری قوم! خدا کے گھر کی زیارت کرنے والے اس مہینے میں ایک عجیب دلولے کے ساتھ تمہارے پاس آئیں گے، یہ خدا کے مہمان ہیں (اور تم اس کے گھر کے متولی) پس ان کی مہمان نوازی تمہاری ذمہ داری ہے، ان میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بے بضاعت ہوں گے۔

اس گھر کے مالک کی قسم! اگر مجھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ میں ان سب کی پذیرائی کر سکتا تو تم لوگوں سے کبھی بھی مدد طلب نہ کرتا، البتہ اب بھی جو میری استطاعت میں ہے اور حلال ذرائع سے مجھے حاصل ہوا ہے اسے اس راستے میں لٹا دوں گا، تمہیں اس گھر کی حرمت کی قسم! جو بھی اس راہ میں مال خرچ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہئے کہ وہ حلال ذرائع سے کمایا ہوا مال خرچ کرے، ظلم و ستم سے حاصل کیا ہوا مال خرچ نہ کرے اور نہ ہی زبردستی اور بے دلی سے اسے خرچ کرے، اگر کوئی دلی رضامندی سے اپنے مال کو خرچ نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے“ (۱)۔

بہر صورت جناب ہاشمؑ کی سیادت اہل مکہ کے لئے نہایت سودمند تھی، قحط کے زمانے میں عربوں کو کھانا کھانا اور دوسری ریاستوں اور حکومتوں کے ساتھ تجارتی معاہدے بھی اس کی مثال ہیں، انہی اوصاف

۱۔ فردغ ابدیت، ج ۱ ص ۱۱۵، زندگانی حضرت محمدؐ ص ۱۶، طبقات اکبری ج ۱ ص ۸، مدیرہ طبعی ج ۱ ص ۹

کی وجہ سے عربوں میں آپ کی محبوبیت محدود تھی، آپ کی عظمت اور بزرگی کی وجہ سے آپ کی نسل کو بنی ہاشم سے یاد کرتے ہیں جن میں آباء کی تمام تر خوبیاں منتقل ہوتی رہیں اور خدانے اپنے نبی کو بھی آپ ہی کی نسل یعنی بنی ہاشم سے قرار دیا۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ آپ کے بھائی عبدالعزیز کے بیٹے یعنی آپ کے بھتیجے ”امیہ“ کے دل میں اپنے چچا کی سرداری اور محبوبیت سے حسد پیدا ہو گیا، اس نے بھی سفادت کا مظاہرہ کر کے لوگوں کے دلوں کو جیتنا چاہا لیکن اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی وہ آپ کا مقابلہ نہ کر سکا بلکہ اس کی بدزبانی سے آپ کی شان میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا (۱)۔ خلاصہ یہ کہ امیہ نے آپ کو مجبور کیا کہ کانہوں کے پاس چلیں اور فیصلہ کروائیں کہ ہم دونوں میں سے بااثر و باعظمت کون ہے؟ تو جناب ہاشم نے دو شرطوں کے ساتھ یہ بات منظور کر لی:

☆ جو بھی مغلوب ہوگا وہ حج کے تمام میں پچاس اونٹوں کی قربانی دے گا۔

☆ وہ شخص دس سال کے لئے مکہ سے جلا وطن ہو جائے گا۔

کاہن نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا اور ”امیہ“ وہاں سے شام کو جلا وطن ہو گیا (۲) جبکہ اس کے دل میں آپ کے خلاف مزید آگ بھڑک اٹھی جس کے شعلے لسوں میں منتقل ہوتے گئے، بہر حال حضرت ہاشم کی جوانمردی، سفادت اور اخلاق کی وجہ سے آپ کی محبوبیت لوگوں میں بہت زیادہ تھی اور اس وجہ سے لوگ آپ کو سیدالطہاء بھی کہتے تھے۔

جناب عبدال مطلب بن ہاشم:

آپ کا اصل نام شیبہ تھا جس کی وجہ تسمیہ کے متعلق مؤرخین لکھتے ہیں کہ چونکہ وقت پیدائش آپ

۱۔ فردغ البدیت ج ۱ ص ۱۶۶، طبعی ج ۱ ص ۷۷، الکامل فی التاريخ ج ۱ ص ۶۱۹۔

۲۔ فردغ البدیت ج ۱ ص ۱۶۶ میں سوانحوں کا ذکر ہے ”الکامل لابن الفیر ج ۱ ص ۶۱۹، طبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۷۶، سیرہ طبری ج ۱ ص ۷۔“

کے سر میں کچھ سفید بال تھے اس لئے آپ کا نام شیبہ پڑ گیا (۱)۔ آپ کے اخلاق حمیدہ کی وجہ سے لوگ آپ کو ”شیبہ الحمد“ بھی کہتے تھے، عبدالمطلب کی وجہ تسمیہ کے متعلق مؤرخین نے دو وجوہات تحریر کی ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جب جناب ہاشم کا وقت وفات قریب آیا تو آپ نے اپنے بھائی ”مطلب“ سے اپنے بیٹے کے متعلق فرمایا: ”أَذْرَكَ عَبْدُكَ حَبِيبَةً“ یعنی اپنے غلام شیبہ کی سر پرستی کرنا اور اس کا خیال رکھنا۔ اسی وجہ سے آپ کا نام عبدالمطلب پڑ گیا (۲)۔

یہ وجہ اس لحاظ سے قابلِ اہتمام نہیں ہے کہ جناب عبدالمطلب کی پیدائش بقول مؤرخین جناب ہاشم کی وفات کے بعد ہوئی (۳) اور اس وقت کوئی ایسے وسائل بھی نہ تھے جن سے حتیٰ طور پر یہ یقین ہو جاتا کہ پیدا ہونے والا بیٹا ہوگا اور اس کا نام بھی بالوں کی سفیدی کی وجہ سے شیبہ رکھا جائے گا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ جب جناب ہاشم نے مدینہ میں ساکن قبیلہ خزرج کی ”سُلَیْمَی“ نامی خاتون سے شادی کی تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ بچے کی پیدائش کے موقعہ پر اپنے میکے میں ہی رہیں گی، جناب ہاشم نے اس شرط کو منظور کر لیا، قدرت نے جناب ہاشم کی مراد پوری کی اور آپ انھیں مدینہ چھوڑ کر خود تجارت کی غرض سے شام (۴) کو روانہ ہو گئے اور ”غزہ“ کے مقام پر آپ کی وفات ہوئی، بچہ پیدا ہوا تو نومولود کا نام شیبہ پڑ گیا، یہ بچہ یعنی جناب عبدالمطلب سات سال مدینہ میں رہے، ایک مرتبہ مکہ کے ایک رہائشی کا مدینہ سے گزر رہا تو اس نے دیکھا کہ ایک بچہ تیر اندازی کر رہا ہے، جب بھی اس کا نشانہ صحیح بیٹھتا ہے تو وہ خوشی سے چلا اٹھتا ہے: ”اِنَا اِبْنُ هَاشِمٍ، اِنَا اِبْنُ صَيْدِ الْبَطْحَاءِ“ میں ہاشم کا سپوت اور میں ہی سردار مکہ کا

۱۔ سیرۃ طبری ج ۱ ص ۶۔ الکامل ج ۱ ص ۱۱۳ ترجمہ نہایت الارب ج ۱ ص ۵۲۔ ۵۳

۲۔ فردغ ابدت ج ۱ ص ۱۱۔

۳۔ زندگانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ص ۱۶، تاریخ طبری ج ۲ ص ۶۷ نیز ملاحظہ ہو الکامل فی الدین ج ۱ ص ۶۱۳۔

۴۔ اس وقت شام وسیع علاقوں پر مشتمل تھا۔ موجودہ شام یعنی سوریہ کے علاوہ فلسطین، لبنان، مصر اور دوسرے علاقے بھی شامل تھے۔

فرزند ہوں۔ تو اس نے اس بچے سے پوچھا: ”تو کون ہے؟“ بچے نے جواب دیا: ”میں شبیب بن ہاشم بن عبد مناف ہوں۔“ جب اس شخص نے ملکہ جا کر یہ واقعہ جناب مطلب کو سنایا تو انہوں نے خدا کی قسم اٹھا کر کہا: ”جب تک بچے کو ساتھ نہ لے آؤں واپس نہیں پلٹوں گا۔“ جناب مطلب مدینہ پہنچے تو بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا اور شبیب کو فوراً پہچان کر بولے: ”کیا ہاشم کا بیٹا یہی ہے؟“ تو بچوں نے جواب دیا: ”ہاں ایسی ہے۔“ (۱)

جناب مطلب جب واپس ملکہ پہنچے تو بنا برا اختلاف بچے کو آپ کے ساتھ دیکھ کر لوگوں نے اسے آپ کا غلام سمجھا جس سے لوگوں کے درمیان معروف ہو گیا کہ یہ ”عبدالمطلب“ ہے، اور جناب مطلب کی وفات کے بعد وہ تمام عہدے جو جناب ہاشم سے جناب مطلب کو منتقل ہو گئے تھے دوبارہ آپ کے پاس آ گئے۔

آپ نے اپنی بزرگواری اور حسن اخلاق سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا، کم از کم اتنی سال سے زیادہ عمر کفر کے ماحول میں رہتے ہوئے بھی اپنے دینی اور توحیدی نظریات سے دستبردار نہیں ہوئے، پوری زندگی شراب سے دور رہے، لوگوں کو بھی مردم کشی، لوٹ مار، بدکاری، بے لوثی اور عوام فریبی سے روکتے تھے، محارم کے ساتھ شادی اور برہنہ طواف کرنے سے بھی منع فرماتے تھے نیز ایٹائے عہد کے لئے جان کی بھی پروا نہ کرتے تھے۔

آپ ہی کے متعلق کہا گیا ہے کہ بیٹیوں کے زندہ درگور کرنے سے منع اور چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا کرتے تھے، اگر آپ کے رفتار و گفتار کا مشاہدہ کیا جائے تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ آپ موحّد اور یکتا پرست تھے، یعقوبی نے اپنی تاریخ میں یہ نکتہ ذکر کیا ہے کہ جناب عبدالمطلب موحّد تھے اور ان کے کئی

۱۔ تاریخ طبری ج ۱ ص ۲۷۴، فردغ ابدیت ج ۱ ص ۱۱۷، الکامل فی التاريخ ج ۱ ص ۶۱۳، نیز طبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۸۲، ۸۳ و سیرۃ مطہری ج ۱ ص ۲۶۶، تاریخ یعقوبی ج ۱ ص ۲۶۶۔

رسوم وارشادات اسلام میں بھی جاری ہوئے (۱) نیز تاریخ یعقوبی میں ہی رسول خدا سے مروی ہے کہ قیامت کے دن خدا میرے دادا عبدالمطلب کو انبیاء کی ہیئت اور ملوکانہ شان و شوکت کے ساتھ ایک امت کی صورت میں محشور کرے گا، (۲)

اس کے علاوہ بعد میں پیش آنے والے واقعات خصوصاً زم کے کنوئیں کی کھدائی اور اصحاب فیل والے واقعات نے آپ کی عزت اور مجد میں بے پناہ اضافہ کیا، ہم بھی ان دو واقعات کا ذکر ضروری سمجھتے ہیں۔

۱۔ زمزم کی کھدائی:

مؤرخین کے بقول، جب زمزم کا چشمہ جاری ہوا اور وہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہوا تو ایک موقع پر جہم نامی قبیلہ یہاں آکر آباد ہوا، اس نے یہاں آکر اپنی حکومت کی داغ بیل ڈالی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس حکومت نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، حاجیوں اور باسیوں پر جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو ان کی حکومت کا زوال شروع ہو گیا، قبیلہ ”خزاعہ“ نے ان پر حملہ کر کے انہیں تتر بتر کر دیا، جب ان کے آخری سردار نے دیکھا کہ اب مقابلہ بے سود ہے اور وہ جنگ ہار چکے ہیں تو اس نے کعبہ کے پیش قیمت تبرکات کو زمزم کے کنوئیں میں دفن کر کے اس کنوئیں کو مٹی سے بھر دیا تاکہ اگر کبھی موقع ملے تو اس خزانے سے استفادہ کر سکیں، اس خزانے میں سونے کے دو ہرن، چند تلواریں اور زرہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

البتہ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ حجر الاسود کو بھی اپنی جگہ سے اکھاڑ کر اس میں دفن کر دیا گیا تھا، خزاعہ کے حملے سے وہ لوگ ایسے منتشر ہوئے کہ پھر کبھی مکہ میں آباد نہ ہو سکے بلکہ یمن جا کر ہی دم لیا، مکہ کی حکومت قبیلہ خزاعہ کے ہاتھ تھی یہاں تک کہ حضورؐ کے اجداد کی چوتھی کڑی جناب قصی بن کلاب کے پاس مکہ کی

۱۔ فردغ ابدیت ج ۱، تاریخ یعقوبی ج ۱ ص ۳۳۵ نیز سیرہ طبری ج ۱ ص ۷۔

۲۔ تاریخ یعقوبی ج ۱ ص ۳۳۱-۳۳۵۔

قصہ گو حضرات نے اس واقعہ کو بہت زیادہ بڑھایا یہاں تک کہ اس ایک واقعہ کے اندر کئی مزید

۳۔ ملاحظہ ہو: فروغِ ابدیت ج ۱ ص ۱۲۹۔

واقعات رونما ہوئے مثلاً کاہن کے پاس جانے کا ایک طولانی قصہ اور اسی میں حضرت عبدالمطلب اور ان کے ساتھیوں کا پیاس کی شدت سے اپنے ہاتھوں سے اپنی قبریں کھودنا وغیرہ اور ان تمام واقعات پر تبصرہ و تجزیہ کرنا بحث کے طولانی کرنے کے مترادف ہے لہذا اختصار کی پیش نظر ضرورت کے دوران حضرت عبدالمطلب کی جانب سے مانی جانے والی منت و نذر اور اس کے ایسا کا جائزہ لیتے ہیں۔

جناب عبداللہ بن عبدالمطلب اور واقعہ نذر:

زمرہ کی کھدائی کے دوران جب قریش نے حضرت عبدالمطلب کا ساتھ دینے سے انکار کیا تو آپ نے تنہا ہی یہ کام کرنے کی ٹھانی اور صرف آپ کا فرزند حارث آپ کے ہمراہ تھا اور جب اس قسم کا طاقت فرسا کام اور ہمایوں کی کمی نے پریشان کیا تو آپ نے خدا کی بارگاہ میں نذر کی کہ اگر خدا نے مجھے دس یا بارہ بیٹے عطا کئے تو ایک بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کروں گا، دن پر دن گزرتے گئے، جناب عبدالمطلب نے کثرتِ اولاد کی خواہش میں کئی شادیاں کیں اور خداوند کے لطف و کرم سے آپ کے آنگن میں پھولوں اور کلیوں کا ڈھیر لگ گیا، صرف بیٹوں کی تعداد دس اور جھولے بارہ تک پہنچ گئی، جب جناب عبدالمطلب کے بیٹوں کی تعداد دس تک پہنچی تو آنجناب کو اپنی نذر یاد آگئی کہ خدا سے عہد کیا ہوا تھا کہ اگر خدا نے دس بیٹے دیئے تو ایک کو قربان کروں گا۔

جناب عبدالمطلب کے دس بیٹوں کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، نخل (جسے عیداق کے نام سے بھی پکارتے تھے)، مقوم، ضرار، ابولہب، ابوطالب (جن کا اصل نام عبدمناف تھا)، عبداللہ، حمزہ اور عباس، تمام بھائیوں میں جناب عبداللہ جناب عبدالمطلب کو بہت عزیز تھے، لیکن جب جناب عبدالمطلب نے اپنے تمام فرزندوں کے سامنے اپنے نذر والا معاملہ رکھا تو تمام اولاد نے اپنی آمادگی کا اظہار کیا، جناب عبدالمطلب نے دس بیٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کی تو جناب عبداللہ کا اسم گرامی منتخب ہوا۔ آپ نے پھر دوسری اور تیسری مرتبہ قرعہ اندازی کی لیکن پھر بھی جناب عبداللہ کا نام آیا تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور قربان گاہ تک

لائے، اس وقت جناب عبداللہ کی عمر چوبیس سال کے لگ بھگ تھی، مکہ میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، مکہ کے پیر و جوان اور مرد و زن سب اکٹھے ہو گئے اور جناب عبدالمطلب کو اس کام سے منع کرنے لگے۔

جناب عبدالمطلب اپنی نذر کی ادائیگی پر مصر رہے تو کسی نے مشورہ دیا کہ عرب کے کاہنوں کے پاس اس کا حل ہوگا، ان سے مشورہ طلب کریں، جناب عبدالمطلب کو یہ رائے پسند آئی اور وہ ”یثرب“ (مدینہ) کے ایک کاہن کے پاس فیصلہ کرانے گئے، اس نے جواب کے لئے ایک دن کی مہلت مانگی اور دوسرے دن کاہن نے ان لوگوں سے پوچھا: ”تمہارے ہاں ایک انسان کی دیت کتنا ہے؟“ انہوں نے جواب دیا: دس اونٹ، کاہن نے کہا: پھر اس آدمی اور دس اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کرو، اگر آدمی کے نام کا قرعہ نکلے تو اونٹوں کی تعداد دو گنا کر کے قرعہ ڈالو اگر پھر بھی آدمی کا نام سامنے آئے تو اونٹوں کی تعداد تین گنا کر دو، اسی طرح اضافہ کرتے جاؤ یہاں تک کہ اونٹوں کے نام کا قرعہ نکلے۔“

کاہن کی اس بات سے لوگوں کے درمیان خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ ان کے نزدیک عبداللہ کے قتل کی بہ نسبت کئی سوا اونٹوں کا قربان کرنا زیادہ آسان تھا، یثرب سے واپسی پر ایک دن مجمع عام میں قرعہ اندازی کی رسم منعقد ہوئی، ادھر عبداللہ اور ادھر دس اونٹ، قرعہ جناب عبداللہ کے نام نکلا، مزید دس اونٹوں کا اضافہ ہوا، پھر جناب عبداللہ کا نام پکارا گیا، پھر مزید دس اونٹوں کا اضافہ ہوا اور اسی طرح اضافہ ہوتے ہوتے سو اونٹوں تک معاملہ پہنچ گیا تو پھر قرعہ میں اونٹوں کا نام نکلا۔

جناب عبدالمطلب نے کہا کہ میں ایک مرتبہ پھر یہ قرعہ نکالتا ہوں تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہے، دوسری مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی تو اب کے بھی اونٹوں کا قرعہ نکلا، اسی طرح یہ قرعہ اندازی تیسری مرتبہ بھی ٹکرا کر گئی، پھر بھی اونٹوں کا ہی نام نکلا تو جناب عبدالمطلب کو یقین ہو گیا کہ اب خدا راضی ہے، اس پر جناب عبداللہ کو ذبح سے باہر کھینچ لیا گیا اور جناب عبدالمطلب نے حکم دیا کہ اسی روز سو اونٹوں کی قربانی کی جائے اور وہ سوا اونٹ کعبہ کے نزدیک ذبح کئے جائیں تاکہ فخراء میں ان کا گوشت

تقسیم کیا جائے۔ (۱)

اسی نذر والے واقعہ کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت رسول خدا کا ایک ارشاد پاک بھی نقل کیا گیا ہے کہ ”آتَاہُنُ الذَّبِيحَتَيْنِ“ میں دو ذبیحوں (جناب اسماعیل اور جناب عبداللہ) کا سپوت ہوں۔
نذر عبدالمطلب پر تبصرہ:

مذکورہ واقعہ سے متعلق تاریخی کتب بھری پڑی ہیں اور اس واقعہ کا ذکر اکثر کتب میں ہوتا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ واقعہ مؤرخین کے نزدیک مسلم ہے، لیکن جب مختلف کتابوں میں اس واقعہ کا مطالعہ کیا جائے تو بہت سی باتوں میں اختلاف و تضاد ملتا ہے، اس امر کی وضاحت کے لئے مندرجہ ذیل نکات کے بیان پر اکتفا کیا جاتا ہے:

۱۔ مذکورہ واقعہ میں روایات کی اسناد کے علاوہ مضامین میں بھی بہت زیادہ مشکلات ہیں مثلاً عموماً مؤرخین نے حضرت عبدالمطلب کے بیٹوں کی تعداد کو لکھی ہے اور منافع کی تصریح کے مطابق جناب عباس اور جناب حمزہ قطعاً جناب عبداللہ سے چھوٹے اور چچا امیر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سن شمار ہوتے ہیں پس یہ کس طرح ممکن ہے کہ جناب عبدالمطلب کے بیٹوں کی تعداد آٹھ یا نو افراد تک پہنچتی ہے اور آپ ایک ایسی نذر کے ایضاد کی کوشش کرتے ہیں جو ابھی پوری ہی نہیں ہوئی ہو!

۲۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ قرعہ اندازی ایک معروف بت ”ہمک“ کے نزدیک ہوئی اور ”اساف“ اور ”ناکھ“ نامی بتوں کے پاس قربانی کا ارادہ تھا (۲) مؤرخین کی اسی بات کو لے کر دشتری، فخر رازی، نیشاپوری، عراقی اور سید قطب جیسے مفسرین علانہ اس من گھڑت افسانے کو آیت ”وکللہم الک

۱۔ تعلیقات کے لئے ملاحظہ ہو: سیرۃ ابن اسحاق ص ۳۲۴، سیرۃ ابن ہشام ص ۱۶۲-۱۶۳، حیاۃ القلوب ج ۲ ص ۲۶۱، تاریخ ابن خلدون ج ۱ ص ۷۵۔
۲۔ ملاحظہ ہو: تاریخ طبری ج ۲ ص ۲۳۰-۲۳۱، سیرۃ ابن اسحاق ص ۳۲۴، سیرۃ طبری ج ۱ ص ۵۸، تفسیر القرآن ج ۱ ص ۵۵، نیز تاریخ ابن خلدون ج ۱ ص ۷۵۔
۳۔ تاریخ طبری ج ۲ ص ۲۳۰-۲۳۱، سیرۃ ابن اسحاق ص ۳۲۴، سیرۃ طبری ج ۱ ص ۵۸، تفسیر القرآن ج ۱ ص ۵۵، نیز تاریخ ابن خلدون ج ۱ ص ۷۵۔

زَنَ لِيْجِيْئُوْا مِنَ الْمُشْرِئِيْنَ قَتْلَ اَوْ لَا جِهَمَ خُرُكَا تُهْمَ (۱) کے ذیل میں نقل کرتے ہیں تاکہ اس ذریعہ سے وہ انبیاء کے آباء کے مشرک ہونے کو ثابت کر سکیں بعض محققین نے اس واقعہ کی بعض جزئیات کا انکار کرنے کے باوجود اس واقعہ کی اس طرح وضاحت کی ہے کہ یہ واقعہ جناب عبدالمطلب کے درجہ ایمان میں کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ان کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے: جناب عبدالمطلب نے اپنے ایمان میں نکال (کمال) کا راستہ طے کیا، اس لئے کہ پہلے مرحلہ میں اپنے بیٹوں کا نام عبدالمناف اور عبدالمطہری رکھتے ہیں جبکہ مناف اور مطہری بتوں کے نام ہیں اور بتوں کے سامنے اپنا بیٹا قربان کرنا چاہتے ہیں لیکن بعد والے مراحل میں وہ ایمان کے لحاظ سے ترقی کر جاتے ہیں یہاں تک کہ اطاعت و ایمان خداوندی میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کا ایمان اب رہہ کو مرعوب کر دیتا ہے اور اپنے پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد تو آپ ایمان کے سب سے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتے ہیں..... اسی بنا پر اس دور میں آپ سے اس جیسی نذر کا ہونا کوئی بعید نہیں اور اس وقت عرف کے نزدیک بھی اس میں کوئی قباحت نہیں تھی، مزید یہ کہ گزشتہ شریعتوں میں اس جیسی نذر کے حرام ہونے پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے، بطور مثال جناب عمران کی زوجہ نے اپنے شکم میں پرورش پانے والے بچہ کے متعلق نذر کی تھی کہ اسے خانہ خدا کی خدمت کے لئے وقف کریں گی یا جناب ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا“ (۲)۔

وضاحت:

اس سلسلہ میں جو مثالیں دی گئی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے نذر نہیں مانی تھی بلکہ حکم ایڑ تھا اور زوجہ عمران کی نذر کے متعلق علماء کا بیان ہے کہ یہ نذر خانہ خدا کی خدمت کے لئے وقف کرنے کے بارے میں نہیں تھی بلکہ اپنے حقوق سے دستبرداری کے متعلق تھی تاکہ وہ خانہ خدا کی خدمت میں

۱۔ سورۃ انفصاح ۱۳۔

۲۔ ملاحظہ ہو: الصحیح من سیرۃ النبی ایڈیشن چارم ج ۲ ص ۵۲-۵۴۔

پوری زندگی سے مشغول ہو، یعنی انہوں نے یہ نذر کی تھی کہ اگر بچہ ہوا تو میں اس پر فرض کئے گئے اپنے تمام حقوق سے دستبردار ہو جاؤں گی تاکہ وہ خانہ خدا کی ہمہ وقت خدمت میں مصروف رہے اور یہ نذر نہ گذشتہ شریعتوں میں حرام تھی اور نہ اب ہے۔

بہر حال اس نذر میں اور اولاد ذبح کرنے والی نذر میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ایک نذر یہ کہتی ہے کہ بچہ خانہ خدا کا خادم ہو جبکہ دوسری نذر کہتی ہے کہ فرزند بت کے سامنے ذبح ہو، اگر سلسلہ انبیاء یا آباء انبیاء میں اس قسم کی کسی نذر کی مثال دیتے تب یہ بات قابل قبول تھی، باقی رہی ان کے فرزندوں کے بتوں کے نام پر نام رکھنے والی تو اس سلسلے میں کئی احتمالات دیئے جاسکتے ہیں:

☆ جاہلیت میں لوگوں کے ساتھ مماشات اور نرمی کے لئے انہوں نے یہ نام رکھے ہوں، جس طرح کہ ائمہ معصومین علیہم السلام نے دشمنوں کے ساتھ کشیدگی کے ماحول کو کم کرنے کے لئے ایسا کیا تھا (۱)۔

☆ لوگوں نے ان کا یہ نام رکھا ہو، جس طرح جناب شیبہ کے متعلق ملتا ہے کہ ان کا نام لوگوں نے عبدالطلب رکھا تھا۔

☆ بت اصل میں بعض روایات کی بنا پر صالح، نیک اور عابد و زاہد افراد تھے، جن کا احترام سب لوگ کرتے تھے، ان کے مرنے کے بعد لوگ ان کے نام کے مجسمے بنا کر ان کی یاد مناتے تھے اور ان مجسموں کا احترام کرتے تھے بعد میں آنے والی سلیس رفتہ رفتہ ان بتوں کو مقدس جان کر ان کی پوجا کرنے لگیں (۲)۔

☆ نام اگرچہ دلی لگاؤ کو ظاہر کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ معاشرے میں رائج اور عرف میں خوبصورت لگنے والے الفاظ کی بھی نشاندہی کرتا ہے اس بنا پر صرف فرزند کا نام رکھنا ایمان کی نشاندہی نہیں کرتا

۱۔ تاریخ اسلام، علی دہلوی ص ۵۹۔

۲۔ ملل الشرائع ترجمہ اردو ص ۳۲ ترجمہ فقیر المیزان ج ۳ ص ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ روایت آیات ۱۔ ۳۳۔

۳۔ مذکورہ واقعہ میں بہت سے تناقضات کی وجہ سے بعض مؤرخین نے اسے ٹک و تردید کے ساتھ نقل کیا ہے، جیسا کہ تاریخ طبری اور سیرۃ ابن اسحاق کے ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے ”كَانَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ (فِيمَا يَذْكُرُونَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ) قَدْ لَدَرَ حِجْنَ لَبِيٍّ مِنْ قُرَيْشٍ مَا لَبِيَّ“ (۱) یعنی ”جب جناب عبدالمطلب قریش سے ٹک آ گئے تو انہوں نے (جس طرح مؤرخین ذکر کرتے ہیں، البتہ خدای بہتر جانتا ہے) منت مانی.....“۔ اسی طرح سیرۃ ابن ہشام میں بھی تقریباً ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ (۲) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بزرگ مؤرخین کی نظر میں بھی مشکوک تھا، لیکن بعد والے مؤرخین نے بڑی آب و تاب کے ساتھ اس واقعہ کو نقل کرنا شروع کر دیا اور اس جملہ کو نظر انداز کر دیا، اسی طرح تاریخ و سیرت کی قدیمی ترین کتاب سیرۃ ابن اسحاق پر حاشیہ لگانے والے ”ڈاکٹر سمیل زکار“ کا اس بارے میں کہنا ہے کہ ”أَثَرُ الْاِخْتِرَاعِ عَلَى هَذِهِ الْقِصَّةِ شَدِيدٌ الْوَضُوحِ وَ هِيَ كَمَا يَبْدُو اِخْتَرَعَتْ مِنْ قَبْلِ اَكْثَرِ مِنَ الْبَشَرِ وَ عِبْرَةُ طَوِيلَةٍ.....“ (۳)۔ یعنی اس افسانے میں جعل سازی کی نہایت واضح آثار پائے جاتے ہیں، لگتا ہے کہ اسے کئی لوگوں نے گھڑا ہے اور بہت لمبے عرصے تک اسے مختلف لوگوں کی طرف سے گھڑا جاتا رہا ہے۔

۴۔ اس افسانے کے جعلی ہونے کی ایک دلیل مکہ کے معاشرے میں قبل از اسلام کسی انسانی قربانی کا نہ ہونا ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید نے بھی کسی لحاظ سے اس جیسے واقعہ کی طرف اشارہ نہیں کیا، اس افسانے میں ایک اور مشکل رکیک اشعار ہیں اور یہ اتنے گھٹیا ہیں کہ ان کا درج کرنا فضول ہے۔

۱۔ ملاحظہ ہو: سیرۃ ابن اسحاق ص ۳۲، سیرۃ ابن ہشام ج ۱ ص ۱۶۰، طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۸۸ و ص ۸۹، البدایہ و النہایہ از ابوالفداء حافظ ابن کثیر، مائتہ ثمن ابوالیٰ بن مکتبۃ المعارف و مکتبۃ العصرین بیروت ۱۹۶۶ م ج ۳ ص ۲۳۸ و دیگر کتب نیز تاریخ طبری ج ۲ ص ۳۴۰

۲۔ ملاحظہ ہو سیرۃ ابن ہشام ج ۱ ص ۱۶۰ تا ص ۱۶۲۔

۳۔ ملاحظہ ہو سیرۃ ابن اسحاق مع حاشیہ الدکتور سمیل زکار حاشیہ ص ۴۱

۱۳۲-۱۳۳ھ

۱۳۲ھ میں حضرت علیؓ کی وفات ہوئی اور حضرت عثمانؓ نے خلافت سنبھالی۔

۱۳۲ھ میں حضرت علیؓ کی وفات ہوئی اور حضرت عثمانؓ نے خلافت سنبھالی۔
 ۱۳۳ھ میں حضرت علیؓ کی وفات ہوئی اور حضرت عثمانؓ نے خلافت سنبھالی۔

۱۳۲-۱۳۳ھ

۱۳۲ھ میں حضرت علیؓ کی وفات ہوئی اور حضرت عثمانؓ نے خلافت سنبھالی۔
 ۱۳۳ھ میں حضرت علیؓ کی وفات ہوئی اور حضرت عثمانؓ نے خلافت سنبھالی۔

۱۳۲-۱۳۳ھ

۱۳۲ھ میں حضرت علیؓ کی وفات ہوئی اور حضرت عثمانؓ نے خلافت سنبھالی۔
 ۱۳۳ھ میں حضرت علیؓ کی وفات ہوئی اور حضرت عثمانؓ نے خلافت سنبھالی۔

۱۳۲-۱۳۳ھ

۱۳۲ھ میں حضرت علیؓ کی وفات ہوئی اور حضرت عثمانؓ نے خلافت سنبھالی۔
 ۱۳۳ھ میں حضرت علیؓ کی وفات ہوئی اور حضرت عثمانؓ نے خلافت سنبھالی۔

۱۳۲-۱۳۳ھ

۱۳۲ھ میں حضرت علیؓ کی وفات ہوئی اور حضرت عثمانؓ نے خلافت سنبھالی۔
 ۱۳۳ھ میں حضرت علیؓ کی وفات ہوئی اور حضرت عثمانؓ نے خلافت سنبھالی۔

(شریک خداؤں) نے اولاد کی قربانی کو سجا سنوار کر اور پسندیدہ بنا کر پیش کیا ہے "البتہ یہ رسم، نئی تیم کے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی رسم کے علاوہ ہے بلکہ یہ صرف دیوتاؤں کی خوشنودی کے حصول کے لئے قربانی کی رسم ہے۔

ۛ: ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ جناب عبدالمطلب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے بیٹے کو راہ خدا میں ذبح کرنے پر مامور تھے، ان کا یہ کہنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ روایات صراحت کے ساتھ کہتی ہیں کہ جناب عبدالمطلب نے خود نذر کی تھی، مزید یہ کہ اگر مامور تھے تو انہیں ہر صورت میں اس حکم کو عملی جامہ پہنانا چاہیے تھا نیز یہ کیوں نہیں کہا کہ میں مامور ہوں؟

و: علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ "شیعوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت رسول کریم کے تمام آباء پر ستار توحید تھے"، اور فخر رازی سے بھی منقول ہے کہ "شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اجداد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کوئی ایک بھی کافر نہ تھا۔"

ز: اس من گھڑت افسانہ اور حدیث "آلَا ابْنُ الذَّبِيحَيْنِ" (۱) جیسی روایات کی اسناد میں ضعیف، مجہول اور مہمل افراد ہیں، اسی بنا پر یہ روایات ضعیف و مخدوش اور قصہ گوؤں کی اختراع ہیں، اس کے علاوہ "آلَا ابْنُ الذَّبِيحَيْنِ" والی حدیث کے مصداق میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد جناب ہائیل اور جناب عبد اللہ ہیں، بعض اس سے مراد جناب اسحاق اور جناب عبد اللہ لیتے ہیں اور بعض کے بقول اس سے مراد جناب اسماعیل اور جناب عبد اللہ ہیں (۲)۔

۱۔ مذکورہ حدیث کو سیرۃ طبری ج ۱ ص ۵۹ پر مساویہ سے نقل کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں کہ حافظ سیوطی کے نزدیک یہ روایت ضعیف ہے اور اس کی سند میں بھی مجہول راوی ہیں

۲۔ ملاحظہ ہو: الصحیح من سیرۃ النبی ص ۷۰۔ لائق توجہ بات یہ بھی ہے کہ شیوخ اقول میں جناب عبد اللہ تو چینی طور پر موجود ہیں لیکن جن کے بارے میں اتفاق رائے ہونا چاہیے یعنی جناب اسماعیل ان کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

مزید یہ کہ ہمارے علماء و مفسرین کا کہنا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے کو ذبح کرنے کا خواب گرچہ حکم خداوندی تھا لیکن اس سے مراد درحقیقت بیٹے کو ذبح کرنا نہیں تھا بلکہ اس حکم سے خداوند عالم جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے صبر و پائیداری کو آزمانا چاہتا تھا (۱) جبکہ نذر جناب عبدالمطلب میں ایسی کوئی حکمت پوشیدہ نہیں تھی اور جناب عبدالمطلب کو الہام ہونے والا قول بھی ایک ضعیف قول ہے (۲) جسے سب رد کرتے ہیں، بہر حال ان تمام قرآن و شواہد اور حکایات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ نذر والا واقعہ من گھڑت ہے۔

ابرہہ کا بیت اللہ پر حملہ اور اس کا انجام:

ایک اہم واقعہ جو حضرت عبدالمطلب کی بزرگی اور مجد میں اضافہ کا باعث ہوا وہ ابرہہ کا ہاتھیوں کے لشکر سمیت بیت اللہ پر حملہ تھا، اس کے لشکر میں ہاتھیوں کی موجودگی سے ابرہہ اور اس کے لشکر کو اصحاب انجیل اور اس دن کو یوم انجیل کہا جاتا ہے، اس واقعہ کی تاریخی اہمیت کے لئے اتنا ہی کہنا کافی ہوگا کہ عربوں نے اس سال کو عام انجیل قرار دیا اور اپنی تاریخ کا مبداء بھی اسی واقعہ اور اسی سال کو قرار دیا، نیز اکثر مؤرخین کے نزدیک اسی سال میں آنحضرت کی ولادت باسعادت بھی ہوئی۔

تاریخ اور سیرت کی مختلف کتابوں میں اس حملہ اور اس کے اسباب کے متعلق مختلف اقوال ذکر کئے گئے ہیں۔ بطور خلاصہ ان کا ذکر کرنے کے بعد اس واقعہ پر تھوڑی سی روشنی بھی ڈالی جائے گی۔

تمام مفسرین و مؤرخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس بادشاہ نے کعبہ کو ویران کرنے کا ارادہ کیا تھا اس کا نام ابرہہ بن الصباح الاشرم تھا (۳) جسے ابرہۃ الاشرم یا فقط ابرہہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے،

۱۔ ملاحظہ ہو: الصحیح سن سیرۃ النبی ج ۲ ص ۴۹، ۵۲، نیز ترجمہ قاری المیزان ج ۱ ص ۳۶۷، ۳۶۹ ذیل آیہ ۴۳ سورہ حجر۔

۲۔ ملاحظہ ہو: حیات الخلوب ج ۳ ص ۷۷ نیز سیرۃ طیبی ج ۱ ص ۵۷۔ دو مکرمہ حلقہ کتب۔

۳۔ مجمع البیان ج ۱۰ ذیل سورہ نمل المیزان ج ۱ ص ۳۰ ذیل سورہ نمل۔

اس کی کنیت ابو یسوم بتائی گئی ہے (۱)۔ لیکن اس بات پر اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس نے یہ ارادہ کیوں کیا تھا؟ بعض مؤرخین کے مطابق اس واقعہ کا سبب کچھ یوں ہے کہ مکہ کے کچھ افراد بغرض تجارت حبشہ گئے، بموکہ گئے کی وجہ سے وہ عیسائیوں کے ایک کلیسا میں داخل ہوئے اور کھانا پکانے کے لئے آگ جلائی، وہ کھانا کھا کر چلے گئے لیکن آگ نہیں بجھائی، جب تیز ہوا چلی تو آگ نے پورے کلیسا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور کلیسا کو جلا کر خاکستر کر دیا، جب یہ خبر بادشاہ حبشہ نجاشی تک پہنچی تو وہ سخت برآشتہ ہوا اور اپنے وزیر امبرہہ کو لاؤ لشکر سمیت کلیسا کی بجائی کے بدلے میں بیت اللہ کی بجائی کے لئے بھیجا (۲)۔

بعض مؤرخین کا نظریہ یہ ہے کہ یمن کا بادشاہ ذولواس (یا نجع) (۳) کا کزرا ایک سفر میں شرب سے ہوتا ہے، اس وقت وہاں اوس، خزرج اور یہودی بستے تھے، بعض کے مطابق پہلے ان کے درمیان جنگ چھڑی، دن کو لڑتے لیکن رات کو مدینہ والے، بادشاہ اور اس کے لشکریوں کی خاطر تو اسخ کرتے، جس پر چند دن ان کے ساتھ جنگ کر کے بادشاہ نادم ہو جاتا ہے اور صلح کی پیشکش کرتا ہے۔ صلح کے لئے اوس کی جانب سے ایک آدمی اچبہ بن جراح اور یہودیوں کی جانب سے بھی ایک آدمی بنیامین القرظی بادشاہ کے پاس آئے، اچبہ نے تو یہ کہا کہ اے بادشاہ ہم تو تمہاری قوم ہیں جبکہ بنیامین نے کہا: ”بادشاہ! ہزار بار بھی کوشش کر کے دیکھ لو، اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے!“۔ بادشاہ نے جب علت پوچھی تو اس نے بتایا: ”اس لئے کہ یہ ایک نبی کا ٹھکانہ ہے جسے خدا قریش میں سے مبعوث کرے گا“۔ (۴)

بہر حال فرصت طلب یہودیوں نے بادشاہ کا خیر مقدم کیا اور اسے یہودیت کی تبلیغ کی تاکہ اس کی

۱۔ مجمع البیان و تفسیر روح المعانی ج ۳۰ ص ۲۲۲ ذیل سورہ لیل۔

۲۔ حیات القلوب ج ۲ ص ۲۲۲ مجمع البیان ج ۱۰ ص ۲۲۵ ذیل سورہ لیل وغیرہ۔

۳۔ مجمع البیان اور التاج ان میں نجع ہے جبکہ فروغ ابدیت اور زندگانی حضرت محمدؐ میں نیز دیگر کتب میں ذولواس ہے۔ البتہ قائل صحیح ہے اور یہ صحیح اس صحیح سے علیحدہ ہے جس نے اوس و خزرج کو مدینہ میں بسایا تھا، کیونکہ صحیح ایک لقب ہے، نام نہیں۔

۴۔ تاریخ یعقوبی ج ۳ ص ۲۲۲ مجمع البیان و التاج ان ذیل سورہ لیل۔

وجہ سے عیسائیوں اور بت پرستوں کے خطرے سے محفوظ ہو جائیں، ان کی تبلیغ کے زیر اثر ڈونواس نے یہودیت اختیار کر لی اور بت پرستی کو چھوڑ دیا، رفتہ رفتہ وہ بنیاد پرست یہودی بن گیا اور یہودیت کی تبلیغ میں تمام وسائل اور حربے استعمال کئے یہاں تک کہ مخالفوں کو سخت اذیت کرتا تھا جس کی وجہ سے قلیل سے عرصے میں بہت سے بت پرست عرب یہودی بن گئے، یمن کے شمالی شہر نجران کے عیسائیوں نے یہودیت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس پر کنفر یہودی بادشاہ کو سخت غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ ایک خندق کھود کر اسے آگ سے بھر دیا جائے اور سب کو اس میں جھونک دیا جائے (۱) نتیجہ میں نجران کے اکثر عیسائی آگ میں جھونک دیئے گئے اور کچھ کو خوراک شمشیر بنایا گیا یا ہاتھ پاؤں اور ناک، کان کاٹ دیئے گئے، بعض مفسرین و مؤرخین کے مطابق اس دن بیس ہزار کے قریب عیسائی مارے گئے، مفسرین کا نظریہ ہے کہ قرآن مجید کی سورۃ بروج میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ”اصحاب اخدود“ کا ذکر کیا گیا ہے۔

بہر حال ان میں سے ایک عیسائی (۲) کسی نہ کسی طرح سے جان بچا کر بادشاہ روم کے دربار میں پہنچا اور بادشاہ کو ساری صورتحال بتائی تو بادشاہ بہت متاثر ہوا اور اسے کہا: ”ہمارا علاقہ تمہارے علاقے سے بہت دور ہے اس لئے میں تو تم لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا البتہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو ایک خط لکھتا ہوں تا کہ وہ نجران کے مقتولین کا بدلہ اس سفاک آدمی سے لے“ بادشاہ نے خط اس نجرانی کو دیا اور حبشہ کی طرف روانہ کیا، وہ شخص پوری تیز رفتاری سے حبشہ گیا اور نجاشی کو تمام حالات سے آگاہ کیا، نجاشی بھی اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور اس نے ستر ہزار سپاہیوں پر مشتمل ایک عظیم لشکر تیار کیا۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں اس لشکر کے سردار کا نام ایمرہ بتایا گیا ہے (۳)

۲۔ تاریخ طبری ج ۳ ص ۱۲۳، الکامل ج ۳ ص ۳۹۲، فروغ ابدیت ج ۱ ص ۲۶ اوزمکائی حضرت محمدؐ کے ۲۰ وغیرہ۔

۳۔ تاریخ طبری ج ۳ ص ۱۲۳، الکامل ج ۳ ص ۳۹۳ بعض دیگر کتب میں اس شخص کا نام ”دوس“ آیا ہے۔

۱۔ فروغ ابدیت ج ۱ ص ۱۲۶، الکامل ج ۳ ص ۳۹۳ وغیرہ۔

جبکہ بعض روایات میں اس کا نام اریاط یا ارباط بتایا گیا ہے (۱)۔ البتہ اس فوج کا کماطر رج بھی ہو
اگر یہ اس میں شامل ضرور تھا، ذہن اس سے انتظام لینے کے لئے یہ لشکر یمن پہنچا اور ذہن اس کو اس جنگ میں
تھکست قاش ہوئی، جس سے دلبرداشتہ ہو کر اس نے دریا میں کود کر اپنی جان دے دی۔

اس جنگ کے نتیجہ میں یمن، حبشہ کی ایک ریاست میں تبدیل ہو گیا اور سردار لشکر وہاں کا فرمانروا
بن گیا۔ یہاں پر بھی بعض دستاویزات یہ کہتی ہیں کہ کچھ عرصہ بعد ابرہہ نے اریاط کو قتل کر ڈالا اور اس کی جگہ
خو د یمن کا حاکم بن بیٹھا (۲)۔ جب نجاشی کو معلوم ہوا تو اس نے ابرہہ پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا لیکن ابرہہ
نے اسے کسی نہ کسی طرح راضی کر لیا، اپنی حکومت کے دوران ابرہہ نے یہ بات نوٹ کی کہ بت پرست
اور دیگر مذاہب کے عرب، خانہ کعبہ کو خاص اہمیت دیتے ہیں، اس کے لئے چڑھاوے چڑھاتے ہیں،
قربانیاں کرتے ہیں اور تحائف لے جاتے ہیں۔ ابرہہ کو اس کے مقابلے میں ایک کلیسا بنانے کی سوجھی تاکہ
اس سے ایک تو عیسائیت کا پرچار ہو، دوسرا یمن کو مرکزیت حاصل ہو اور تیسرا یہ کہ عربوں اور بت پرستوں کی
اجتماعیت ختم ہو۔ چنانچہ اس نے ایک مجلل کلیسا بنایا اور اس کا پرچار شروع کیا۔

مؤرخین کے مطابق اس نے اس کلیسا کا نام ”قلیس“ رکھا اور اس کی ظاہری تزئین و آرائش کی حد
درجہ کوشش کی، لیکن اسے کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ مل سکا، الٹا قریش اور عربوں کو یہ بات ناگوار گزری اور ایک
رات وہاں کسی نے گندگی پھیلا دی (۳) جب ابرہہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے بیت اللہ کو تباہ کرنے کا
جہیز کرتے ہوئے کہا: ”مجھے اپنی نصرانیت کی قسم! میں اس گھر کو ایسا تباہ کروں گا کہ کوئی بھی شخص حج کرنے

۱۔ زندگانی حضرت عمرؓ ج ۲، تاریخ طبری ج ۳ ص ۱۳۵ وغیرہ نیز الکامل ج ۳ ص ۳۹۳ بھی ملاحظہ ہو۔

۲۔ البتہ مسوہ نام مصادیق ج ۶ ص ۳۶ میں آیا ہے کہ ابرہہ نے بیت اللہ کی جہی کے سطلے میں آتے ہوئے راستے میں اریاط کو قتل کیا تھا اور بادشاہ کا
نام بھی یکسو بتایا ہے۔ تاریخ طبری ج ۳ ص ۱۳۸ میں بھی اسی طرح کا ملاحظہ ملے۔

۳۔ شخص کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے کہ کس نے یہ کام انجام دیا قریش یا بنی کنانہ یا بنی اہم کی کسی عورت نے ایسا کیا تھا۔ طبری ج ۳
ص ۱۳۳، الکامل ج ۱ ص ۴۰۲۔

کے لئے یہاں نہ آ سکے۔“ اس نے بیت اللہ پر حملے کے لئے لشکر تیار کیا، خود اس لشکر کی کمان سنبھالی اور جنگجو ہاتھیوں کے ایک دستے کے ساتھ بیت اللہ پر حملے کے لئے نکل پڑا (۲)۔

جب عرب قبائل کو اس بات کا پتہ چلا تو کچھ نے تو اس کے رعب اور دہشت سے خاموشی اختیار کر لی، جبکہ کچھ قبائل اپنی عزت اور شرافت کے دفاع کے لئے غیرت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مردانہ اور ابرہہ کا مقابلہ کرتے مارے گئے۔ ان میں ذوفریحانی کا نام قابل ذکر ہے۔ وہ اور اس کا قبیلہ لڑتے رہے جس کے نتیجے میں اس کے قبیلہ والے تو مارے گئے جبکہ وہ خود ابرہہ کے لشکر کے ہاتھوں گرفتار ہوا، جب اسے ابرہہ کے سامنے لایا گیا تو

ابرہہ نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا لیکن اس نے جان کی امان طلب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے مت مارو، میرا زندہ رہنا شاید تمہارے لئے فائدہ مند ہو، اسی طرح نفیل بن حبیب خثعمی بھی لڑتے لڑتے گرفتار ہوا تو اس نے بھی جان کی امان طلب کی، ابرہہ نے اس صورت میں اسے چھوڑنے کا وعدہ کیا کہ وہ مکہ کے راستے کی نشاندہی کرے، نفیل نے انہیں ”طائف“ نامی جگہ تک پہنچایا، اس کے آگے ”ابورغال“ نامی ایک شخص نے مکہ سے چند کلومیٹر دور ”مقمس“ نامی جگہ تک پہنچایا (۱)۔

ابرہہ نے وہاں پڑاؤ کیا اور اپنے ایک جرنیل (۲) کو پہلے مکہ روانہ کیا تا کہ صورتحال کا جائزہ بھی لے، وہاں کے اموال کو غارت کرے اور اگر ہو سکے تو تمام افراد کو گرفتار کرے اور اسے یہ حکم بھی دیا کہ میرے آنے تک کسی کو قہر تیغ نہیں کرنا، وہ جرنیل بیس ہزار کا لشکر لے کر مکہ میں داخل ہوا۔

-
- ۲۔ کتب تاریخ اور روایات میں ہاتھیوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ بعض نے ”عمود“ نامی ہاتھی کا بتایا ہے، بعض نے ۱۸ بعض نے ۱۶ اور بعض نے ۱۳ ہاتھیوں کے متعلق لکھا ہے۔ بعض نے دس بھی لکھا ہے۔ ملاحظہ ہو الکامل ج ۱ ص ۳۰۲
- ۱۔ ملاحظہ ہو: فروغ ابدیت ج ۱ ص ۱۱۷، تاریخ طبری ج ۳ ص ۱۱۳، الکامل ج ۱ ص ۳۰۲ وغیرہ۔
- ۲۔ مؤرخین نے اس کا نام ”امود بن مقصود“ بتایا ہے۔ ملاحظہ ہو حیات اہلکوب ج ۳ ص ۲۲، زندگانی حضرت محمدؐ ج ۲ ص ۱۲۳، تاریخ طبری ج ۳ ص ۱۱۳، الکامل ج ۱ ص ۳۰۲

ادھر جب مکہ والوں کو اس بات کا علم ہوا کہ ابرہہ اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ مکہ پہنچ رہا ہے تو انہوں نے شہر چھوڑ کر پہاڑوں اور دروں میں پناہ لینے کی تیاری کر لی۔ جناب عبدالمطلب نے انہیں بہت سمجھایا کہ یہ گھر خدا کا گھر ہے، اسے کوئی گزند پہنچانے والا نہیں ہے اور اگر تم بھی اسی کی پناہ میں چلے جاؤ تو تم بھی امان میں رہو گے لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور اکثریت مکہ چھوڑ کر چلی گئی، جناب عبدالمطلب نے کہا کہ مشکل وقت میں خدا کے گھر سے بھاگتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے اس لئے میں یہیں رہوں گا جو ہوگا دیکھا جائے گا، جب وہ جرنیل آیا تو اس نے مکہ میں چرنے والے تمام مویشی دھر لئے جن میں جناب عبدالمطلب کے دو سواونٹ بھی تھے۔ (۱)

جب جناب عبدالمطلب کو معلوم ہوا کہ اس کے اونٹ بھی قارت کر لئے گئے ہیں تو انہوں نے کہا: ”ہر حال میں خدا کا شکر ہے۔ یہ اونٹ خدا کے لئے تھے اور اسی کے گھر کے مہمانوں کی فیاضیت کا سامان تھے، اگر انہوں نے واپس کر دیئے تو بھی خدا کا شکر ہے اور اگر واپس نہ کئے تب بھی اللہ کا شکر ہے۔“ اس کے بعد ابرہہ مکہ میں داخل ہوتا ہے، مردوج الذہب کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابرہہ اپنی فوج کے مکہ میں داخل ہونے کے تقریباً ایک ماہ بعد مکہ میں داخل ہوا۔ (۲)

معروف قول کے مطابق ابرہہ کا ”حناطہ“ نامی ایلچی سردار قریش کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ تک پہنچا، کیونکہ ابرہہ نے اسے کہا تھا کہ مکہ میں جا کر ان کے سردار کے متعلق جستجو کرو اور جب مل جائے تو اسے میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ میں تم لوگوں سے جنگ کرنے نہیں آیا، میرا مقصد صرف خانہ کعبہ کی تباہی ہے اور اگر تم نے میرے ہدف میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کی تو میں تم لوگوں کو کوئی گزند نہیں پہنچاؤں گا، ساتھ حناطہ سے یہ

۱۔ اکثر کتب میں یہی تعداد ہے۔ ملاحظہ ہوا کمال ج ۱ ص ۴۰۳ و طبری ج ۲ ص ۱۳۳ اور دیگر کتب البتہ بعض کتب میں آتی سرخ اونٹوں کا ذکر ہے۔ ملاحظہ ہو حیات القلوب ج ۲ ص ۲۲ وغیرہ۔

۲۔ ملاحظہ ہو مردوج الذہب ج ۲ ص ۱۷۴

جانبِ عینِ اللہ نے فرمایا: ”تمہارا بی بی نے میرے جانور کو مار دیا۔“

$$m_{\gamma}(1)^{-}$$
[illegible][illegible]

وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس کے لئے وقف کر دیا ہے۔
میں نے اپنے آپ کو اس کے لئے وقف کر دیا ہے۔
میں نے اپنے آپ کو اس کے لئے وقف کر دیا ہے۔
میں نے اپنے آپ کو اس کے لئے وقف کر دیا ہے۔

دی ہے، میں یہاں خانہ کعبہ کو جاہ کرنے کی نیت سے آیا تھا اور اگر اس صورتحال میں تم مجھ سے واپس چلے جانے کی خواہش بھی کرتے تو شاید میں واپس چلا جاتا، اس حساس اور خطرناک موقع پر جبکہ تمہارا اور تمہارے اجداد کا معبد جاہی کے دہانے پر ہے اور تمہارے قوم و قبیلہ کی عزت اور شرافت خطرے میں ہے صرف چند اونٹوں کی خاطر یہاں آئے ہو؟ تعجب تو مجھے اس قوم پر ہوتا ہے جس نے تجھے اپنا سر دار بنایا ہے!“۔

جب جناب عبدالمطلب نے یہ سنا تو آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا: ”اَنَا رَبُّ الْاِبِلِ وَ الْبَنِيَّتِ رَبُّ مَيْمَنَهُ“ (۲) ”میں تو صرف اونٹوں کا مالک ہوں جبکہ اس گھر کا اپنا ایک مالک ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا“ ابراہم نے یہ سن کر مغرورانہ انداز میں سر جھٹکتے ہوئے کہا: ”میں یہ کام کر کے ہی رہوں گا اور مجھے اس کام سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی“، بہر حال، جناب عبدالمطلب نے اپنے اونٹوں کو لے کر واپسی کی راہ لی، یہاں پر بھی بعض روایات میں ملتا ہے کہ واپسی پر آپ لشکر کے ساتھ آئے ہوئے ہاتھیوں میں سے ”محمود“ نامی ایک ہاتھی سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں: ”اے محمود! کیا تجھے معلوم ہے کہ تجھے کس مقصد کے لئے یہاں لایا گیا ہے؟“۔ اس نے نفی کی صورت میں اپنا سر ہلایا۔ پھر آپ نے کہا: ”تجھے اس لئے یہاں لایا گیا ہے کہ تو اپنے رب کے گھر کو جاہ کرے، کیا تو ایسا کرے گا؟“۔ تب ہاتھی نے نفی میں جواب دیا (۱)۔

جناب عبدالمطلب واپس آگئے اور مکہ میں چند بچے کچھے افراد کو اکٹھا کر کے انہیں پہاڑوں کی طرف چلنے اور پناہ لینے کو کہا تا کہ کسی بھی احتمالی آفت و مصیبت سے درامان ہوں، سب لوگ مکہ چھوڑ گئے۔ آدمی رات کے وقت حضرت عبدالمطلب چند قریشیوں کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف آئے اور پریم آنکھوں سے

۲۔ تاریخ اور احادیث کی کتابوں میں اس سے ملتے جلتے جملے ملتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعہ لفظ بلفظ نقل نہیں ہوا بلکہ اس کا مفہوم نقل ہوا ہے۔ حریر تصیلات کے لئے ملاحظہ ہو: الکامل ج ۱ ص ۴۰۴ و طبری ج ۲ ص ۱۳۳

۱۔ موسوعہ امام صادق ج ۱ ص ۳۶ و ۳۷، اہل الزکائی ج ۱ ص ۴۳ و ۴۴، دوح ج ۲ ص ۲۳۶ نیز سیرۃ طہی ج ۱ ص ۹۷ وغیرہ

دعانا لگی۔ مؤرخین و مفسرین نے یہاں ان کے چند اشعار بھی لکھے ہیں جن میں سے سب سے معروف اشعار یہ ہیں:

يَا رَبِّ لَا أَزْجُوا إِلَهُمْ سِوَاكَ   يَا رَبِّ فَاَمْنَعُ مِنْهُمْ جَنَّاكَ
 اِنْ غَدَوُ الْبَنِيَّةِ مِنْ غَادَاكَ   اَمْنَعُهُمْ اَنْ يُغْرِبُوا قِرَاكَ.....

پروردگار! ان کے شر سے بچنے کے لئے تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، خدا یا! انہیں اپنے قرب سے دور رکھ اور اپنے قریبوں کو ان سے محفوظ رکھ، کعبہ کا دشمن تیرا ہی دشمن تو ہے، اس لئے تو ہی انہیں اپنے گھر کی تباہی سے باز رکھ..... (۱)

جب خدا سے راز و نیاز کر لیا تو دوبارہ پہاڑی پر چلے گئے، دوسرے دن جب ابوہکایت نے اپنے لشکر کو ابیت اللہ پر حملے کے لئے تیار کیا اور حکم دیا کہ مکہ شہر پر حملہ کر کے خانہ کعبہ کو ویران کر دیا جائے، تو سپاہیوں نے اپنے ہاتھیوں کو جتنا آگے بڑھانا چاہا، ہاتھی اس سے مس نہ ہوئے، وہ ہاتھیوں کو جتنا خانہ کعبہ کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہاتھی اتنا ہی اپنی جگہ پر ڈٹے رہتے لیکن جب ان کا رخ دوسری جانب کرتے تو ہاتھی دوڑے چلے جاتے، یہ ان کی شکست کی پہلی نشانی تھی۔ بعض روایات میں آیا ہے:

جناب عبدالمطلب کوہ ”ابوقیس“ پر اپنے چند ساتھیوں سمیت کھڑے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے اور باری باری اپنے بیٹوں کو پہاڑی کی چوٹی پر بھیج کر انہیں سمندر کی جانب دیکھنے کو کہتے سب سے پہلے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا، اس نے کوئی خبر نہیں پہنچائی، اسی طرح بھیجتے رہے لیکن کوئی بھی خبر نہ لایا تو آخر میں اپنے سب سے چھوٹے نوجوان بیٹے جناب عبداللہ علیہ السلام کو پہاڑی کی بلندی پر بھیجا اور کہا: ”جاؤ ابوقیس پر چڑھ کر دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ سمندر کی جانب سے تمہیں کوئی چیز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟“ جناب عبداللہ جلدی سے پہاڑی پر چڑھ گئے اور جلد ہی واپس آ کر کہنے لگے: ”سردار قوم! میں نے دریا کی جانب سے

بادل آتے ہوئے دیکھے ہیں، جو کبھی تو نیچے ہو جاتے ہیں اور کبھی اوپر ہو جاتے ہیں، اگر انہیں ایر ہاراں کہوں تو بھی کہہ سکتا ہوں اور اگر ایر بے ہاراں کہوں تو بھی یہ میرا گمان ہے، کیونکہ یہ کبھی اوپر ہو جاتے ہیں اور کبھی نیچے ہو جاتے ہیں۔“ جناب عبدالمطلب نے بلند آواز سے پکار کر کہا: ”قریشیو! جلد ہی اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ گے کیونکہ اب خدا کی مدد آگئی ہے۔“ پھر اپنے فرزند سے دوبارہ کہا: ”بیٹا جاؤ اور بعد کے حالات سے ہمیں باخبر رکھو۔“ چنانچہ جب جناب عبداللہ نے دوبارہ یہ خبر دی کہ نامعلوم پرندوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ ملکہ کی طرف آرہا ہے، جس کی چوچ میں بھی کنکریاں ہیں اور بچوں میں بھی۔“ تو جناب عبدالمطلب نے کہا: ”رب کہہ ہی قسم ایہ اس لشکر کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔“ پھر آپ یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ: ”اے ملکہ والو! مال غنیمت حاصل کرنے کے لئے لشکر کی طرف بڑھو!“۔ پرندے جن کی چوچ اور ہر پتے میں ایک ایک کنکرتھے لشکر ایرہہ پر لوٹ پڑے اور ہر سپاہی کو ایک کنکرا مارا، جس پر بھی وہ کنکر پڑتا اس کے آر پار ہو جاتا تھا۔ اگر سر پر پڑتا تو نیچے سے نکل جاتا اور ان کے سروں کو شگافہ اور گوشت کو گھا کر بدن سے جدا کر دیتا۔ یہ صورتحال دیکھ کر ایرہہ کی فوج میں بھٹکڑ بھٹکڑ گئی اور سپاہیوں کو جان کے لالے پڑ گئے، وہ اپنی جان بچانے کے لئے ادھر ادھر دوڑے اور خود ایرہہ کو بھی اپنی جان کی فکر لاحق ہوئی۔

جب جناب عبدالمطلب اور اہل ملکہ، ایرہہ کے لشکر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سب سپاہی بوسیدہ اور چھجائے ہوئے بھوسے کی مانند تڑے مڑے مرے پڑے تھے (۱) کہتے ہیں کہ جناب عبدالمطلب اس عرصے میں خداوند عالم کی بارگاہ میں تضرع اور زاری میں معروف تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اقدس کے وسیلہ سے اس حملے کی مصیبت سے چمٹکارا حاصل کرنے کی دعا مانگ رہے تھے (۲)۔ پھر

۱۔ موسوہ امام صادق ج ۶ ص ۴۱۔ البتہ قرآن مجید میں لفظ ”مخفض ثاقول“ آیا ہے جس کے معنی چھجائے ہوئے پتے یا بھوسے کے ہیں۔

۲۔ حیات القلوب ج ۲ ص ۲۲۲۔

لشکرِ ابرہہ کی نابودی کے بعد دوسرے لوگ تو مالِ غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے لیکن جناب عبدالطلب نے کعبہ کے پردوں سے اپنے آپ کو لپٹا لیا اور خدا سے راز و نیاز کرنے لگے، اس بارے میں انہوں نے چند اشعار بھی کہے جو مختلف کتابوں میں نقل ہیں (۱)۔ یہ واقعہ اتنی اہمیت کا حامل تھا کہ خداوند عالم نے اس بارے میں سورۃ نمل کے نام سے ایک مکمل مگر مختصر سورہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل کی، جسے ہم بطور دلیل اور تہمک ذیل میں نقل کئے دیتے ہیں:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِاَصْحٰبِ الْفِیْلِ۔ اَلَمْ یَجْعَلْ کِیْفَتَهُمْ
فِیْ تَضَلُّیْلٍ۔ وَاَرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْرًا اَبَابِیْلَ۔ تَرْمِیْهُمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّیْلِ۔ فَجَعَلَهُمْ کَعَصْفٍ
مَّا کُوْنِیْ۔

ترجمہ: بنامِ خدائے رحمان و رحیم۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے
ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا ان کی چال کو بے کار نہیں کر دیا؟ اور ان پر اڑتی ہوئی اباہیل (۲) کو بھیجا جو انہیں
کھرنجوں کی کنکریاں مار رہی تھیں۔ پھر انہوں نے ان سب کو چبائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا۔
واقعہ نمل کے واقع ہونے کے بارے میں کسی قسم کی تردید کی گنجائش نہیں ہے مگر اس سلسلہ میں جو
چند اقوال اور روایات ہم نے بطور نمونہ پیش کی ہیں ان میں حقیقت سے زیادہ انساووی رنگ نمایاں اور بہت
سی بے سرو پا باتیں پائی جاتی ہیں جن کا تنقیدی جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اس قدر واضح ہیں کہ
معمولی سی دقت بھی ان کا پردہ قاش کرنے کے لیے کافی ہے

۱۔ ملاحظہ ہو موسوعہ امام صادق ج ۶ ص ۳۱۱ ملاحظہ از امامی شیخ طوسی۔

۲۔ البتہ اباہیل کا اصل معنی حفرتی کردہ اور پردوں کا جھنڈ ہے۔ اسی لئے مؤرخین اور محدثین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ
کون سے پردے تھے، البتہ ہماری زبان میں ایک خاص قسم کے پردے کو بھی اباہیل کہتے ہیں۔ مزید تفصیلات ملاحظہ ہوں حیات
الطلب ج ۶ ص ۳۱ سے آگے۔

جناب عبداللہ بن عبدالمطلب :

حضرت عبداللہ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت عمر بن عائد بن عمران ابن مخزوم ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں جن پانچ فواطم کا ذکر ہے ان میں سے ایک یہ ہیں (۱) جناب مطلب کی پانچ بیٹیاں، جناب ابو طالب، جناب عبداللہ اور زبیر بن عبدالمطلب اسی با عظمت خاتون سے پیدا ہوئے۔

جناب عبداللہ کی کنیت ابو تقم، ابو محمد اور ابو احمد ہے، جناب عبداللہ اپنے سب بھائیوں میں سے ممتاز مقام کے حامل تھے اور اپنے والد کے نور نظر اور تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور با وجاہت تھے۔

حضرت عبداللہ دیگر قریشیوں کی طرح تجارت کیا کرتے تھے، حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد قول معروف کی بنا پر چوبیس سال (۲) کی عمر میں تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے ہوئے تھے، شام سے واپسی پر (۳) ان کی طبیعت ناساز ہوئی تو انہوں نے قافلے والوں سے جدا ہو کر مدینہ میں ”بنی عدی بن النجار“ کے ”دار النابتہ“ کے نام سے معروف گھر میں ایک ماہ کے قریب قیام کیا اور اسی بیماری میں ہی وفات پا گئے اور وہیں دفن ہوئے۔

واقعی کے بقول جب آپ دار النابتہ میں داخل ہوں تو بائیں طرف ”دار الصغریٰ“ نامی جگہ ہے وہیں جناب عبداللہ کا دفن ہے (۴)۔ آپ نے ترکہ میں ”ام الامین“ نامی ایک کنیز، پانچ اونٹ اور بکریوں کا ایک ریوڑ چھوڑا۔ (۵) جناب عبداللہ کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلاف ہے بعض مورخین آنحضرت کی ولادت سے پہلے اور بعض آپ کی ولادت کے بعد قرار دیتے ہیں۔

تاریخی منابع میں جناب عبداللہ کی زندگی کی طرف زیادہ اشارہ نہیں کیا گیا اور اس سلسلہ میں جو

۱۔ الکامل ابن اثیر ج ۲ ص ۲۲ ترجمہ تاریخ یعقوبی ج ۱ ص ۵۲۰۔

۲۔ بعض منابع میں پچیس سال بھی ذکر ہوا ہے البتہ یہ معمولی فرق شمار کیا جاسکتا ہے، جبکہ سیرہ طبری ج ۱ ص ۶۸ میں شادی کی عمر اٹھارہ سال

مختصر واقعات نظر آتے ہیں وہ حقیقت کے بجائے قصہ کو حضرات کی کارستانیاں زیادہ معلوم ہوتے ہیں چنانچہ نذر حضرت عبدالملک، ایک عورت کا نام شروع تھا ضاد وغیرہ اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔

☆☆☆

اور وقت ایک سال بعد ۱۹ سال مرقوم ہے جو کہ شہرت کے خلاف ہے۔ البتہ بعض نے وقت وقات آپ کی عمر میں اور اٹھائیس سال بھی لکھی ہے تاریخ یقیناً ج ۹ ص ۹

۳۔ بعض متابع میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب عبداللہ صرف مدینہ مکہ گئے تھے۔ لیکن تاریخ طبری ج ۳ ص ۲۶۵
واقعی سے مقول بیان ہے کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ جناب عبداللہ شام سے واپسی پر مدینہ میں سرینش ہو کر فوت ہوئے۔ جبکہ بعض روایتوں میں شام کے بجائے غزوہ کا ذکر ہوا ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ غزوہ بھی ان لوگوں شام کا حصہ شمار ہوتا تھا
۴۔ تاریخ طبری ج ۳ ص ۶۵

۵۔ بحار الانوار ج ۵ ص ۱۲۳۔ ۱۲۵ نیز سیرۃ مطہری کا ج ۱ ص ۸۲۔ ۸۵ وغیرہ

دوسری فصل

jabir.abbas@yahoo.com

ولادت سے جملنی تک

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت

بزرگ ہستیوں کی تاریخ ولادت، بچپن کے واقعات، جسامت، ذاتی زندگی، شادی وغیرہ ان کے درخشاں کارناموں پر اثر انداز نہیں ہوتے اور محققین کی تحقیق کا محور بھی ان کا کلام و کردار اور معاشرے پر ان کے اثرات ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود محقق کو چاہیے کہ روایات کی جرح و تعدیل کرتے ہوئے مورخین کے اقوال کو نقل کرے اور اس تاریک گوشے کو نمایاں کرے کیونکہ کہ یہ بظاہر معمولی بحثیں تاریخ کے اچھے ہوئے مسائل حل کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق بہت زیادہ اختلاف ہے (۱) البتہ جس پر اکثر مورخین اور سیرت نگاروں کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل ۶۰۰ عیسوی میں ہوئی، اس لئے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ۶۳۲ عیسوی میں ہوئی اور وقت انتقال آپ کی عمر مبارک تقریباً ۶۳ سال تھی اس حساب سے آپ کی ولادت باسعادت ۶۰۰ عیسوی میں ہوگی (۲)۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے میں بھی اکثر مورخین کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول میں ہوئی ہے، البتہ روز ولادت کے بارے میں اختلاف ہے لیکن ان میں سے دو اقوال

(۱) سیرۃ طیبی ج ۱ ص ۹۳ و سیرۃ زہنی و طمان و دیگر کتب۔

(۲) فروغ ابدیت ج ۱ ص ۱۵۱۔

زیادہ سنے جاتے ہیں:

۱۔ بارہ ربیع الاول: اہل سنت کے نزدیک یہ مشہور و معروف قول ہے جبکہ شیعوں میں سے ثقہ الاسلام کلینیؒ نے بھی اپنی کتاب میں اس قول کو ذکر کیا ہے۔ (۱)

۲۔ سترہ ربیع الاول: اکثر شیعہ امامیہ کے نزدیک حنفیہ قول ہے البتہ اہل سنت میں سے بھی بعض علماء اس قول کو تسلیم کرتے ہیں۔ (۲)

اہل سنت کے نزدیک ہر کے دن جبکہ شیعوں کے نزدیک جمعہ کے دن آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔

صحیح تاریخ ولادت کون سی ہے:

اگر کسی شخص کے متعلق جستجو کرنا ہو اور اس کی بایو گرافی لکھنا مقصود ہو تو یا تو خود اس شخص سے اس کے متعلق پوچھا جاتا ہے اور یا اس کے قریب ترین افراد سے اس کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، سب سے قریب ترین افراد گھر کے اندر رہنے والے اور اس کے اقارب ہوتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقارب آپ کے اہلیت مبہمہ صاف کر آپ کی اولاد ہے یعنی اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے متعلق جستجو کرنا ہو تو اختلاف کی صورت میں آپ کے اہلیت مبہمہ صاف کی طرف رجوع کیا جائے گا کیونکہ ”أَهْلُ النَّبِیِّتِ أَذْرَىٰ بِمَا فِي النَّبِیِّتِ“ گھر والے ہی گھر کے اندر کے حالات سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، اسی طرح اہلیت مبہمہ صاف بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے لمحے سے واقف تھے اور ان کی اکثر روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت ۱۲ ربیع الاول بروز

۱۔ اصول کافی ج ۱، ابواب تاریخ، باب مولد النبی وولادت۔

۲۔ ملاحظہ ہو: بحار الانوار باب تاریخ ولادت، سیرہ طیبی ج ۱ ص ۹۳۔ الصحیح من سیرۃ النبی ج ۲ ص ۶۴ البتہ دس ربیع الاول اور آخر ربیع الاول کے اقوال بھی اس بارے میں ہے سیرہ طیبی ج ۱ ص ۹۳۔

تحدہ المبارک طلوع فجر کے وقت ہے۔ (۱)

محل ولادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم:

آپؐ مکہ میں، شعب ابی طالب میں ”مخا“ پہاڑی کے نزدیک حجاج بن یوسف ثقفی کے بھائی محمد بن یوسف ثقفی کے نام سے مشہور گھر میں پیدا ہوئے، جسے محمد بن یوسف ثقفی نے جناب عقیل بن ابی طالب سے خریدا تھا، اسی گھر میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی تھی بعد میں اسے ہارون رشید کی ماں خیردان یا بیوی زبیدہ نے خرید کر مسجد میں تبدیل کر دیا تھا، جس میں لوگ نماز پڑھتے بھی تھے اور اسکی زیارت بھی کرتے تھے، (۲) اور آج کل یہ مبارک گھر ایک لائبریری کی صورت میں مکہ میں موجود ہے۔

وقت ولادت آپؐ کا طالع

ماہر فلکیات اور حرکت سیارگان سے دلچسپی رکھنے والے حضرات بھی اس طریقہ سے آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن معلوم کر سکتے ہیں، اسی لئے قدیم کتب سیرت میں آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طالع قیصر پر کیا گیا ہے ہم بھی انجی کتابوں سے آپؐ کا طالع اقدس نقل کر کے دیتے ہیں۔

تاریخ یعقوبی میں وقت ولادت آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طالع اقدس لکھا ہوا ہے وہ لکھتے ہیں کہ آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طالع جس میں آپؐ پیدا ہوئے برج میزان تھا، زہرہ کے ۲۲ درجے پر جب کہ مشتری، مقرب میں تین درجے اور ۲۳ منٹ پر تھا، زحل، مقرب میں ۶ درجے اور ۲۳ منٹ رجعت پر تھا، جبکہ یہ دونوں اپنے دوسرے طالع میں تھے، سورج، حمل میں پہلے منٹ پر ظہیر طالع میں تھا۔ زہرہ، حمل میں ایک درجہ اور ۵۶ منٹ، عطارد، حمل میں بارہ درجے اور چارہ منٹ جبکہ چاند و مہمان آسمان برج سرطان میں ایک درجہ اور ۳۰ منٹ پر تھا، جبکہ خوارزمی کہتے ہیں کہ آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن سورج ایک منٹ اور ۱۲ درجے اور ۱۳ منٹ برج اسد میں، زحل ۹ درجے اور ۴۰ منٹ پر مقرب میں یوسف رجعت، مشتری ۲ درجے اور ۱۰ منٹ پر مقرب میں یوسف رجعت، سورج ۲ درجے اور پچاس منٹ پر سرطان میں، جبکہ زہرہ ۱۴ درجے اور ۱۰ منٹ پر ثور میں تھے، از تاریخ یعقوبی ج ۱ ص ۳۲۷ نیز سیرۃ حلبیہ ج ۱ ص ۷۸ و دیگر کتب۔

۱۔ اس ضمن میں فردغ ابدیت از حضرت بھائی ج ۱ ص ۱۵۱ میں ایک واقعہ درج ہے شائقین سرگودہ فرمائیں۔

۲۔ ملاحظہ ہو تاریخ طبری ج ۲ ص ۱۱۵۶ صحیح سن سیرۃ النبی الاکرم ج ۲ ص ۶۸، کافی ج ۱ باب مولانا نبی حیا القلوب ج ۱ ص ۶۹، تصانیات کے لئے دیکھنا ایمان العویدہ ج ۱ ص ۱۶۹ دارالتعارف للعلومیات ویرت و دیگر کتب۔

وقت ولادت واقعات:

تاریخ اسلام کا شاید ہی کوئی ایسا باب ہو جو خیال پرواز قصہ گو لوگوں اور جاہلین کی دست برد سے محفوظ رہا ہو، چنانچہ ولادت پیا مبرا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں بھی ایسے بہت سے واقعات اور قصص نقل ہوئے ہیں چنانچہ بطور نمونہ چند واقعات قارئین کے لئے پیش کرتے ہیں:

حسان بن ثابت سے منقول ہے کہ: ”خدا کی قسم! میں سات یا آٹھ سالہ نوجوان لڑکا تھا اور جو چیز سنتا تھا اسے سمجھتا بھی تھا، میں نے اس وقت دیکھا کہ مدینہ کے قلعوں میں سے ایک قلعے سے ایک یہودی دوسرے یہودیوں کو پکار رہا تھا: ”اے یہودیو!“ جب سب یہودی قلعہ کی دیوار کے پاس جمع ہو گئے اور اس سے پوچھا: ”کیا بات ہے؟“ تو کہا: ”جان لو کہ جس ستارے کے طلوع سے احمد نے پیدا ہونا تھا وہ گذشتہ رات طلوع ہو گیا ہے“ (۱)۔

بعض کتب میں منقول ہے کہ شہر مکہ میں یوسف نامی ایک یہودی رہتا تھا، جب اس نے ستاروں کی حرکت کو دیکھا تو اپنے آپ سے کہا: ”یہ آسمانی دگرگوںیاں اس پیغمبر کی وجہ سے ہیں، جس کے متعلق ہماری کتابوں میں مذکور ہے کہ جب وہ پیدا ہوگا تو شیاطین کو مار بھگا دیا جائے گا اور آسمان پر جانے سے ممنوع ہو جائیں گے، جب صبح ہوئی تو قریشیوں کی ایک محفل میں (جس میں ہشام و ولید فرزدان مغیرہ، عاص بن ہشام، ابو زہرہ بن ابی، اور عتبہ بن ربیع وغیرہ موجود تھے) سے آکر سوال کرتا ہے: ”گذشتہ شب تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟“۔ انہوں نے کہا: ”نہیں!“ اس نے کہا: ”تو ریت کی قسم! وہ پیدا ہو چکا ہے اور آخری پیغمبر ہے (جس کا نام احمد ہے اہل کتاب خصوصاً یہودیوں کی ہلاکت اسی کی وجہ سے ہوگی شاید آپ مطلع نہ ہوں) اگر یہاں متولد نہیں ہوا تو یقیناً فلسطین میں متولد ہوا ہے۔“

جب یہ گفتگو ہو چکی اور قریشی اس گفتگو کے بعد متفرق ہو کر اپنے گھروں کو گئے تو انہوں نے یہ ماجرا

اپنی عورتوں اور خاندان والوں کو سنایا تو انہوں نے کہا: ”ہاں کل رات عبداللہ بن عبدالمطلب کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے“ انہوں نے یہ بات اس یہودی یوسف تک پہنچائی وہ پوچھتا ہے: ”کیا میرے پوچھنے سے پہلے پیدا ہوا ہے یا بعد میں؟“ انہوں نے کہا: ”اس سے پہلے ا“ اس نے کہا اس مولود کو مجھے دکھاؤ، قریشی اسے حضرت آمنہ (س) کے گھر کے دروازے پر لائے اور حضرت آمنہ (س) سے کہا: ”اپنے فرزند کو دکھاؤ، یہ یہودی اسے دیکھنا چاہتا ہے۔“

حضرت آمنہ (س) نے فرمایا: ”خدا کی قسم! میرا فرزند دوسرے عام بچوں کی طرح پیدا نہیں ہوا، آسانی سے متولد ہوا ہے اس نے آتے ہی ہاتھوں کو زمین پر رکھتے ہوئے سر کو آسمان کی طرف بلند کیا، اس سے ایسا نور سامع ہوا جس میں، میں نے بھرئی اور شام کے محلات دیکھے اور ہاتھ غیبی سے آواز آئی کہ آپ سے سید البشر متولد ہوا ہے پس یہ کہو: ”أُعِزُّهُ بِاللَّوْاحِدِ مِنْ شَرِّ ثَلَاثِ خَابِدٍ“ اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں، بچے کو باہر لایا گیا، یوسف یہودی نے آپ کے کاندھے سے کپڑا ہٹایا تو اس کی نگاہ آپ کی شانہ اقدس کے سیاہ تل پر پڑی، اس وقت قریشیوں نے اسے دیکھا کہ اس یہودی پر غشی کی حالت طاری ہونے لگی اور وہ بیہوش ہو کر زمین پر گر پڑا قریشی تعجب کرتے ہوئے ہنس پڑے، انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ (س) کے سپرد کیا اور کہا: ”خدا آپ کو یہ بچہ مبارک کرے۔“ جب وہ ہوش میں آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہو گیا تھا، اس نے جواب میں کہا کہ تاقیامت بنی اسرائیل سے نبوت منقطع ہو گئی ہے۔ ”وہ ہنس پڑے“ تو یہودی نے کہا: ”تم جنتے ہو؟ تمہیں جان لینا چاہئے کہ یہ پیغمبر، صاحب تکوار ہے جو تمہارے ہی اد پر تکوار اٹھائے گا، خدا کی قسم! تمہارے اوپر ایسا غلبہ پائے گا کہ مشرق و مغرب والے اسے یاد رکھیں گے“ اس وقت ابوسفیان نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا: ”وہ صرف اپنے شہر کے لوگوں پر ہی غلبہ پائے گا“ (۱)۔

۱۔ تاریخ یعقوبی ج ۱ ص ۲۳۸ قب آل ابی طالب ج ۱ ص ۵۶، دعائی حضرت محمد ص ۵۶، حیات المکملہ، دکن کتب خانہ، حیات مآثر میں واقعہ مذکور ہے اس لئے ایک جگہ ذکر کر دیا گیا ہے۔

معتول ہے کہ اس شب ایک زوردار زلزلہ آیا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، یہاں تک کہ تمام کلیسا اور چرچ وغیرہ جہاں کی لپیٹ میں آ گئے، خدا کے گھر کے علاوہ ہر وہ چیز جس کی پوجا کی جاتی تھی، وہ اپنی جگہ پر نہ ٹھہر سکی، تمام جادوگر اور کاہن بھی سرگرم ہو گئے اور ان کے چیلے بھی قید کر لیے گئے اور ایسے ایسے ستارے ابھرے جنہیں اس رات سے قبل نہیں دیکھا گیا تھا، فارس کا آئنگندہ جو ہزار برسوں سے نہیں بجھا تھا، اس رات بجھ گیا (۱) تمام بت منہ کے بل گر گئے اور کوئی بھی اپنی جگہ نہ ٹھہر سکا تھا (۲)۔ اسی طرح ایران کے بادشاہ کسری (۳) ”انوشیروان“ کا محل جو کئی سالوں کی محنت کے بعد بڑی مشکل سے تیار کیا گیا تھا اور جس میں کدال اور تیشے وغیرہ بھی کارگر نہ تھے، دراڑیں پڑ گئی اور اس کے چودہ ٹکڑے کرے (۴)۔ فارس کے مؤبدوں یا مؤبدان مؤبد (۵) نے خواب میں دیکھا کہ عربی اونٹ فارس کے سرکش گھوڑوں کو ہانک رہا ہے، یہاں تک کہ وہ دریائے دجلہ عبور کر کے ساری دنیا میں پھیل گئے، خسرو انوشیروان اس حالت سے ڈرا اور گھبرا گیا اور نعمان کی طرف آ دی بھیجا اور پوچھا کہ کیا عربوں کی پیشین گوئی کرنے والوں میں سے کوئی رہا بھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ: ”ہاں شام کے شہر میں سطح خسانی ہے“ تو اس نے کہا: ”پھر عرب کے کسی بزرگ عاقل کو میرے پاس بھیجنا کہ میں اسے اس کے پاس بھیجوں“ نعمان نے عبدالکح بن بعلیہ کو انوشیروان کے پاس بھیجا اور اس نے اسے سطح کے پاس بھیجا، عبدالکح تیز رفتار اونٹ پر سوار ہو کر دمشق پہنچا اور اس کے متعلق دریافت کیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا گھرباب الجابیہ میں ہے، وہاں گیا تو اسے

۱۔ تاریخ یعقوبی ج ۱، سیرۃ علی بن ابی طالب ص ۱۱۹ اور دیگر کتب۔

۲۔ زعمانی حضرت محمد ص ۵۵ اس سلسلہ میں سیرۃ علی بن ابی طالب ص ۱۱۴، ایک روایت جناب عبدالکح سے ہے کہ میں کعب میں تھا کہ کعبے کے تمام بت منہ کے بل گرے اور یہاں کعبہ سے پناہ ملا، یحییٰ: وَلَمَّا عَلِمَ مَعْطُوفُ الْمُحْصِلِ الَّذِي تَهْلِكُ بَيْتُهُ الْكُفَّارُ وَ يَطْهَرُ مِنْ عِبَادَةِ الْإِسْتِمَامِ يَا مَرْيَمُ عِبَادَةُ الْمَلِكِ الْعَلَامِ۔

۳۔ کسری خسرو کا سر ہے جس کا سنی بادشاہ ہے۔ عرب تمام ایرانی بادشاہوں کو کسری کہتے تھے، یہ ساسانی بادشاہوں کا لقب تھا۔ بہر حال ایرانی بادشاہوں کا لقب خسرو یا کسری ہے۔ مگر یہاں کعبہ۔

۴۔ سیرۃ علی بن ابی طالب ص ۱۱۸، ۱۱۹، زعمانی حضرت محمد ص ۵۴۔

۵۔ زعمانی یعنی ہارس کے دو حالی پیشوا کو مؤبد کہا جاتا تھا۔ جمع مؤبدان ہے اور ب سے بڑے پیشوا کو مؤبد یا مؤبدان کہا جاتا تھا۔

زمی کی آخری سانسوں میں پایا۔ اس نے بلند آواز کے ساتھ اس کے کانوں میں کہا: ”اصم ام تسمع
 غطریف الیمن، یا فارج القربة اعیت من و من و فاصل الخطبة فی الامر
 العنن۔ اتاک شیخ الحی من آل یزن“۔

اے یمن کے بزرگوار سردار! ابھی تک سن رہے ہیں یا پھر بہرے ہو گئے ہیں؟ اے ہمارے مشکل
 کشا! ایک سخت معاملہ درپیش ہے جس نے سب کو عاجز کیا ہوا ہے، اے درپیش مشکلات میں پر قدرت اور اٹل
 فیصلہ کرنے والے! یزن کے قبیلے سے ایک بزرگ آپ کے حضور حاضر ہے، جب سطح نے یہ سنا تو اس نے کہا
 : ”عبد المسیح علی جمل مشیخ نحو سطیح حین اشفی علی الفریح
 بعثک ملک بنی ساسان بھدم الایوان و خمود النیران و رؤیا المؤیزان
 رای ابلا عراباً تقود خیلاً سعاباً حتی قطعت دجلة وانتشرت فی
 البلاد.....“

عبد المسیح آیا، تیز رفتار اونٹ پر آیا، سطح کی طرف آیا، وقت اختصار آیا، ساسانی بادشاہ کا پیغام
 لایا، ایوان کسریٰ کی بربادی، آتش کدہ کی خاموشی اور ساتھ موبدوں کے خواب دیکھنے کی خبر لایا، جس میں عربی
 اونٹ سرکش گھوڑوں کو کھینچ لایا، یہاں تک کہ دجلہ کو کاٹ کر پوری دنیا کو زیرِ یمن لایا، اے ذی یزن کے بیٹے
 ناگوار واقعات درپیش ہیں اور کنگروں کی تعداد میں بادشاہ اور ملکا میں سریں گی، جب سادہ کا دریا سوکھ جائے
 گا اور تھامہ (۱) کی زمین میں تلاوت قرآن ہوگی اور صاحب عصا (۲) ظاہر ہوگا تو تب شام میں سطح کے لئے
 ٹھکانہ نہیں رہے گا (۳) یہ کہہ کر وہ مر گیا (۴)۔

۱۔ تھامہ، مکہ اور اس کے ساتھ حجاز کے جنوبی علاقوں کو کہا جاتا ہے۔

۲۔ پیامبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی یمنوں میں ایک لقب صاحب البحر اور یعنی صاحب عصا بھی ہے۔

۳۔ یعنی کانہوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔

۴۔ تاریخ یعقوبی ج ۱ ص ۳۶۹ و سیرۃ النبی ج ۱ ص ۱۱۰-۱۱۳ و مناقب آل ابی طالب ج ۱ ص ۳۹ و دیگر کتب۔

اسی رات ابلیس نے شیطانوں اور اپنے جیلوں کو پکار کر اپنی مدد کے لئے بلایا، جب وہ اس کے اطراف میں اکٹھے ہو گئے تو اس نے ان سے کہا: ”وائے ہوتم پر! میں شام سے اب تک آسمانوں اور زمینوں کے حالات تبدیل ہوتے دیکھ رہا ہوں اور یقینی طور پر کوئی ایسا عظیم حادثہ رونما ہوا ہے جو جیسی ابن مریم کی ولادت سے ابھی تک رونما نہیں ہوا، ابھی پھیل جاؤ اور دھوئے دیکھا دیکھا ہو گیا ہے؟“ وہ ادھر ادھر بکھر گئے لیکن پھر بعد میں واپس آ کر کہتے ہیں: ”ہمیں کوئی نئی چیز نہیں ملی ہے!“ ابلیس نے کہا: ”یہ صرف میرا ہی کام ہے۔“ اس کے بعد وہ جستجو میں لگ گیا، یہاں تک کہ وہ حرم تک پہنچا اور دیکھا کہ فرشتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے اس نے حرم میں داخل ہونا چاہا تو فرشتوں نے لٹکار کر اسے داخل ہونے سے منع کر دیا، وہ عار حرا کی جانب گیا اور وہاں سے چڑیا کی شکل میں حرم میں داخل ہونا چاہا تو جبرائیل نے اسے دھمکایا کہ ”اے خدا کی رحمت سے محروم! یہاں سے دفع ہو جاؤ“۔ ابلیس نے کہا: ”جبرائیل! میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں“ فرمایا پوچھو! کہا: ”کل رات سے اب تک زمین میں کونسا نیا واقعہ رونما ہوا ہے؟“ فرمایا: ”محمد (ص) اس دنیا میں تشریف لائے ہیں“۔ شیطان نے پوچھا: ”اس میں میرا کوئی حصہ ہے؟“ فرمایا: ”نہیں“۔ پوچھا ”کیا اس کی امت میں؟“ فرمایا: ”ہاں“۔ شیطان نے جب یہ سنا تو کہا: ”اب میں خوش اور راضی ہوں“ (۱) اس کے علاوہ اس قسم کے بہت سے بے سرو پا واقعات تاریخ دسیر کی کتب میں موجود ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے گرامی:

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ”محمد“ تھا، معروف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسم مبارک آپ کے جد امجد جناب عبدالمطلب نے ساتویں روز رکھا اور اسی دن عقیقہ میں ایک بھیڑ بھی ذبح کی۔ (۲) البتہ چونکہ عربوں کی ایک عادت یہ تھی کہ ایک شخص کے کئی کئی نام ہوتے تھے، اسی لئے آپ کے

۱۔ زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ص ۵۶، مناقب آل ابی طالب ج ۱ ص ۵۲، دیگر کتب ملاحظہ ہوں

۲۔ سیرہ طیبی ج ۱ ص ۷۸

بھی مختلف اسماء بیان ہوئے ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی اسماء بیان ہوئے ہیں، راویوں اور مفسرین کے مطابق قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کم از کم دس نام بیان ہوئے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ محمد: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ (۱) ”اور محمد تو صرف ایک رسول ہیں جن سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں“ اور ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ (۲) ”محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کفار کے لئے سخت ترین اور آپس میں انتہائی رحم دل ہیں“۔

۲۔ احمد: ﴿وَمُبَشِّرٌ أَبْرَسُولٌ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ (۳) ”اور اپنے بعد ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام احمد ہے“۔

۳۔ عبد اللہ: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ (۴) ”اور جب بندہ خدا“ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم“ عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ لوگ اس کے گرد ہجوم کر کے گر پڑتے“۔

۴۔ طہ (طاہا): ﴿طَه، مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾ (۵) ”طہ، ہم نے

۱۔ آل عمران ۱۴۴

۲۔ فتح ۲۹

۳۔ صف ۶

۴۔ جن ۱۹

۵۔ طہ ۲

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو رحمت میں ڈال دیں۔“

۵۔ یس (یاسین): ﴿يَسَّ، وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾
(۱) ”یس قرآن حکیم کی قسم کہ آپ مرسلین میں سے ہیں۔“

۶۔ رحل: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (۲) ”اے چادر لپیٹنے والے رات کہ اٹھو مگر کم۔“

۷۔ مدثر: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبُّكَ فَكَثِيرٌ وَثِيَابُكَ فَطَهِّرْ﴾ ”اے میرے کپڑا اوڑھنے والے اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بزرگی کا اعلان کرو“ (۳)

۸۔ رسول: ﴿قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا، يَتْلُوا عَلَيْهِكُمْ آيَاتِ اللَّهِ﴾ (۴) ”اے ایمان والو بے شک اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا ہے اور وہ رسول بھیجا ہے جو اللہ کی واضح آیات تلاوت کرتا ہے۔“

تاریخ اور سیرت نگاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی اور اسماء بھی تحریر کئے ہیں بلکہ بعض نے توریت، انجیل اور زبور سے بھی آپ کے مختلف اسماء نقل کئے ہیں۔ (۵)

۱۔ یس ۱۷۔

۲۔ رحل ۱۔

۳۔ مدثر ۱۔

۴۔ طلاق ۱۶۱۔

۵۔ اس بارے میں مزید ملاحظہ ہو: نہایت الارب ج ۱۲، باب اسماء النبی، مسودع امام صادق ج ۶ ص ۶۴، باب ۱۹، اسماء، بحار الانوار ج ۱۶ ص ۱۰۱، نیز کتاب تاریخ نبوی (ص) باب اسماء وطلسمات ۱۲۰ تا ۱۸۲ دیگر مختلف کتب۔

توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک معروف قول کی بنا پر ”مؤذ“، ”حاذ“ اور ”احید“ ہے، زبور میں ”ماحی“، ”طاب طاب“ اور ”فارقلیط“ نقل کیا گیا ہے اور انجیل میں آپ کا نام فارقلیط اور ”احمد“ وغیرہ ذکر ہوا ہے۔

سیرت نگاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک کو خداوند عالم کے اسماء کی طرح نانوائے ہلسا سے بھی زیادہ بیان کیا ہے ان میں سے اکثر کو ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے:

”ماحی، حاشر، موقف، عاقب، مقفی، مقم، داعی، نذیر، بشیر، فاتح، خاتم، کافی، شاہد، شہید، مبشر، سراج منیر، رحمة للعالمین، نبی، امی، نور، نعمۃ، رؤف، رحیم، منذر، ملنکر۔“

شمس، نجم، حم، سماء، تین، قائد، صفی اللہ، مصطفیٰ، مجتبیٰ، حبیب اللہ، شفیع، المشفع، متقی، صالح، طاہر، مہیمن، صادق، ضحوک، قتال، سید ولد آدم، سید المرسلین، امام المظنین۔

قائد الغر المعجلین، خلیل الرحمن، صاحب الحوض المورود واللواء المقصود والشفاعتوا المقام المحمود، صاحب الوسیلتوا الفضیلتوا الدرجة الرفیعة، صاحب التاج والمعراج۔

راکب البراق والناقلوا النجیب، صاحب الحجۃ والسلطان والخاتم والعلامتوا البرہان اور صاحب الہراوة والنعلین“ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (۱)

آپ کا اصل نام محمد اور احمد ہے جس کی قرآن مجید میں تصریح کی گئی ہے، یا زیادہ سے زیادہ دس

۱۔ ان اسماء اور تعیلات کے لئے ملاحظہ ہو: نہایت الارب ج ۱ (ترجمہ فارسی) باب اسماء النبی ص ۸۸۴-۸۸۵، اعلام الورنی ج ۱ ص ۸۸، فصل طائی ”فی ذکر اسماء“ موسوعة امام الصادق ج ۶، باب ۹ ”اسماء“ ص ۶۵۲-۶۵۳ و دیگر کتب۔

اسماء ہیں جن کا ذکر اکثر روایات میں ہوا ہے اور استدلال قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے، باقی تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور القابات ہیں، جن میں سے بعض قرآن مجید میں بھی ذکر ہوئے ہیں، اگر آیات و روایات اور ماثور دعاؤں میں مذکور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات اور صفات کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ آپ کے اسماء ہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے پس ہو سکتا ہے کہ آپ کے اسماء مانوے سے بھی زیادہ ہوں، اس لئے کہ ہر مقصود دینی یتیم عبد اللہ ہے جو تاقیامت پوری دنیا کے اعلیٰ نظر کے افکار اپنی جانب متوجہ رکھے گا اور جس کا دین تاقیامت زندہ رہے گا۔ خدا ہمیں بھی آپ کے سچے پیروکاروں میں شمار فرمائے آمین

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن:

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے اکثر واقعات تاریخ اور سیرت نگاروں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے ہیں، اکثر مؤرخین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اس حصے کو غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہے اور صرف سرسری سے چند واقعات کے علاوہ آپ کی زندگی کا یہ گوشہ ابھی تک تشہیحیل ہے۔

اس بارے میں صرف چند روایات ملتی ہیں اور ان میں سے بھی بعض روایات ایسی ہیں جو عقلی اور نقلی لحاظ سے ناقابل قبول یا کم از کم مشکوک ضرور ہیں، ہماری کوشش یہی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اس گوشے سے متعلق واقعات کو بیان کر کے ساتھ ساتھ ان روایات کا بھی جائزہ لیا جائے کیونکہ ایک انسان کی ظاہری زندگی میں اس کے بچپن اور جوانی کے واقعات اور افکار اس کی ساری زندگی اور اس کے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔

دوران رضاعت:

اسلام نے دوران شیرخوارگی کو بڑی اہمیت دی ہے اور بچوں کی دایہ اور دودھ پلانے والی عورت

کے انتخاب کے لئے کچھ قواعد و ضوابط مقرر کئے ہیں، تاکہ اسلامی معاشرے کا یہ فونہال ایک تن آور درخت کی صورت اختیار کر کے اپنے وجود سے اسلام کو فائدہ پہنچائے، اسلام نے کہا ہے کہ بچوں کو دودھ پلانے والی عورت زانیہ، ولد الزنا، مجوسی، شارب الخمر یعنی مے گسار، احمق، میل پکیل والی نہ ہو اور اس کے علاوہ دوسری ناپسندیدہ صفات بھی اس میں نہ ہوں، بلکہ دودھ پلانے والی عورت کو مومنہ یا کم از کم اہل کتاب ہونا چاہیے، صاف ستھری اور دوسری خوبیوں کی مالک ہونی چاہئے، حضرت علیؓ بیدار فرماتے ہیں: کہ تم لوگ دیکھ بھال کر اپنے بچوں کے لئے دایہ کا انتخاب کرو کیونکہ اسی کے دودھ پر بچہ پل کر جوان ہوتا ہے (۱) جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ دودھ بچہ پر اثر انداز ہوتا ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے والی شخصیات:

تاریخ و سیرت کی کتابوں اور روایات کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے والی خواتین کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے البتہ معروف یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصہ تک اپنی والدہ کا دودھ پیا، پھر کچھ عرصہ تک ابولہب کی کنیز ثویبہ کا دودھ پیا اور کچھ عرصہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار یا پانچ سال رہے پھر اپنی والدہ کے پاس پلٹ آئے۔ یہاں چند قابل غور نکات کا ذکر ضروری محسوس ہوتا ہے۔

۱۔ ثویبہ اور اس کی رضاعت:

ثویبہ ابولہب کی کنیز تھی جسے ابولہب نے بچتے کی ولادت کی خبر سنانے کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا ثویبہ کے بارے میں ملتا ہے کہ انہی ایام میں ثویبہ کے ہاں سرورح نامی بیٹا پیدا ہوا تھا جو ثویبہ کی زندگی میں ہی وفات پا گیا اور ثویبہ ہجرت کے ساتویں سال مسلمان ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ

۱۔ اس بارے میں ملاحظہ ہوں فروغ کافی ج ۶ کتاب العقیقہ باب ”من یکرہ لبنہ و من لا یکرہ“ ص ۴۲-۴۳ نیز دیگر فقہی اور احادیثی کتب میں باب الرضاع۔

جب ثویبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لئے آئی تو اس وقت اس کا بیٹا مسروح بھی اس کے ساتھ تھا، یعنی آپ اور مسروح رضائی بھائی ہیں، پھر اس نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب حمزہ کو دودھ پلایا اور ساتھ ہی ابوسلمہ بن عبد اللہ بن عبد الاسد مخزومی نے بھی اس کا دودھ پیا (۱)۔ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جناب حمزہ اور ابوسلمہ بھی آپ کے رضاعی بھائی تھے نیز یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جناب حمزہ آپ کے ہم عمر تھے، یہاں چند باتوں کا تذکرہ ضروری محسوس ہوتا ہے:

الف۔ پہلی بات یہ ہے کہ مؤرخین جب جناب عبد المطلب کی نذر والا واقعہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جناب عبد اللہ سے بڑے تھے کیونکہ وہ مندرجہ ذیل دس بیٹوں کا نام لیتے ہیں: حارث، زبیر، غیداق، ضرار، مقوم، ابولہب، ابو طالب، حمزہ، عباس اور عبد اللہ (۲)۔ اور یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب عبد اللہ وقت نذر سب سے چھوٹے تھے (۳) اور حمزہ سے چھوٹے بھائی عباس نے جناب عبد اللہ کو اپنے والد کی چھری سے بچا کر گھسیٹ لیا تھا، جس سے ان کے چہرے پر بھی خراش آئی تھی (۴) لیکن یہاں پر جب ثویبہ کی رضاعت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ عباس کے بڑے بھائی حضرت حمزہ جناب عبد اللہ کے بیٹے یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سن تھے، کیونکہ ثویبہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابوسلمہ اور جناب حمزہ نے اکٹھے دودھ پیا تھا، اس لئے یا تو وہ ہم سن ہیں یا اگر فاصلہ ہوا بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک دو سال کا ہوا ہے۔ (۵)

کہاں تو حضرت حمزہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی یعنی اپنے بھائی عبد اللہ سے

۱۔ تاریخ طبری ج ۲ ص ۱۵۸، طبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۱۰۸ و دیگر کتب

۲۔ طبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۸۸ و دیگر کتب

۳۔ سیرۃ ابن ہشام ج ۱ ص ۱۶۱ و دیگر کتب

۴۔ ملاحظہ ہو سیرۃ ابن اسحاق واقعہ نذر ص ۳۳

۵۔ طبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۱۰۸

کئی سال بڑے ہیں اور کہاں بچیس سال کے فرق سے جناب عبداللہ کے بیٹے یعنی اپنے پیچھے کے ہم سن ہو جاتے ہیں، دوسرے لفظوں میں اپنے چھوٹے بھائی سے تو بڑے ہیں لیکن اسی چھوٹے بھائی کے تحت جگر کے ہم سن ہیں اس مشکل کو حل کرنے کے لئے علمی نے اپنی سیرت میں بہت خیالی پلاؤ پکائے ہیں (۱) جو کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہیں۔

ب۔ دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ تاریخ کی کتابیں مسروح اور اس کے باپ کے متعلق خاموش ہیں حالانکہ عربوں کی یہ عادت رہی ہے کہ حتی الامکان ہر شخصیت کی ولدیت محفوظ کرتے ہیں لیکن یہاں معلوم نہیں ہو سکا کہ مسروح کا باپ کون تھا؟ کیا وہ ابولہب کا بیٹا تھا یا کسی اور کا؟ اگر کسی اور کا تھا تو اس کے باپ کا نام کیوں ذکر نہیں؟ اور اگر ابولہب کا بیٹا تھا تو تصریح کیوں نہیں کی گئی؟

ج۔ مؤرخین نے ثوبیہ سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پینے والوں میں بھی اختلاف کیا ہے اور مختلف شخصیات کا ذکر کیا ہے، معروف تو یہ ہے کہ حضرت حمزہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوسلمہ دودھ شریک ہیں جبکہ بعض کتابوں میں آپ اور جناب حمزہ کے ساتھ عبداللہ بن جحش کا ذکر بھی آتا ہے اور بعض کتابوں میں آپ حمزہ اور ابوسلمہ کے علاوہ ابوسفیان بن حارث (یا حارث) کا ذکر آیا ہے۔ (۲)

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عربوں میں دودھ تین تین بچوں کو دودھ پلانا مرسوم تھا؟ ہمیں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملا اور اگر ہو بھی تو کیا یہ خاتون قسمت کی دھنی تھی کہ اسے حضرت حمزہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوسلمہ جیسی تاریخ کی مشہور و معروف شخصیات کو ایک ساتھ دودھ پلانے کا اتفاق ہوا؟ یا حدیث سازوں نے مذکورہ شخصیات کی شجاعت، ایمان، اخلاق اور دوسرے فضائل، اسی خاتون کے مرہون منت قرار دینے کی کوشش کی ہے؟

۱۔ سیرۃ علمی ج ۱ ص ۱۳۸ تا ۱۳۴

۲۔ سیرت علمی ج ۱ ص ۱۳۸ تا ۱۳۵

یہاں پر یہ کہنا کہ عربوں نے اپنی عادت کے مطابق آپ ﷺ کو ثویبہ کے حوالے کیا ہو یہ بھی نامعقول ہے کیونکہ اگر عربوں کی عادت کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو بھی بات درست نہیں ہو سکتی اس لئے کہ ان کی عادت، بادیہ نشین اور صحرائی عورتوں کو دودھ پلانے کے لئے بچہ دینا تھا لیکن ثویبہ کی صورت حال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مکہ ہی کی شہری تھی، اس لئے کہ وہ ابولہب کی لونڈی تھی اور ابولہب مکہ کا ہی رہائشی تھا۔

دو چوتھی بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں بعض احادیث میں ملتا ہے کہ جب ابولہب کو اس کی لونڈی ثویبہ نے حضرت محمد ﷺ کو ولادت باسعادت کی خبر دی تو ابولہب نے اس خوشخبری کے صلے میں اسے آزاد کر دیا، (۱) اس وجہ سے اسے جہنم میں ہر اتوار کو اپنے ہاتھ کی اس انگلی سے جس سے اس نے لونڈی کو آزاد کرنے کا اشارہ کیا تھا، پیئے کو اچھا بیٹھا پانی ملتا ہے، یہاں پر بھی چند باتیں غور طلب ہیں: جن میں سے ایک یہ ہے کہ خود یہ روایت بھی اختلاف کا شکار ہے، ایک روایت یہ کہتی ہے کہ ابولہب نے اپنی لونڈی کو اسی وقت آزاد کر دیا تھا (۲)۔ لیکن اس کے برعکس دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ ابولہب نے اسے ہجرت رسول ﷺ کے بعد آزاد کیا، حالانکہ اس سے پہلے جناب خدیجہ (س) ابولہب سے درخواست بھی کرتی رہیں کہ ہم سے قیمت لے لو اور اسے آزاد کر دو مگر وہ نہیں مانا جبکہ آپ ﷺ کی ہجرت کے بعد اس نے اپنی رضا اور رغبت سے اسے آزاد کر دیا (۳)۔

یہاں پر اس کے تضاد کو جمع کرتے ہوئے سیرہ حلبی میں آیا ہے ”ان دنوں میں کوئی منافات اور تضاد نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے ابولہب نے اسے اسی وقت آزاد کر دیا ہو لیکن اس کی آزادی کو قطعی رکھا ہو اور اس کو بیچنے سے انکار کا بھی وجہ یہی ہو کہ وہ آزاد ہو گئی تھی (اس لئے کہ آزاد عورت خرید و فروش نہیں کی

۱۔ تاریخ فیئس ج ۱ ص ۲۲۲، سیرہ حلبی، الرضی الافد دیگر حلقہ کتب

۲۔ تاریخ فیئس ج ۱ ص ۲۲۲، سیرہ حلبی، الرضی الافد دیگر حلقہ کتب

۳۔ ایضاً

جاتی) لیکن اس نے اسکی آزادی کا اظہار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد کیا ہو۔“

لیکن ہم اس توجیہ کے متعلق کوئی بھی وضاحت نہیں کرتے کیونکہ خود اس کے الفاظ اس بات کے غماز ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ آزاد کرنے کے بعد اتنا عرصہ ابولہب نے اسے اپنے پاس کیوں رکھا؟ اور وہ لوٹری بھی اتنا عرصہ آزاد ہو کر ابولہب کے ہاں کیا کرتی رہی؟ کیا اسے آزاد ہونے کی خوشی نہیں تھی؟ اگر اس کے پاس مال و اسباب نہیں تھا، تو اس نے جناب خدیجہ (س) کی پیشکش کو کیوں ٹھکرا دیا تھا؟؟ اور بھی اسی طرح کے سوال پیش آتے ہیں (۱)۔ اس کے علاوہ ہمیں اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ سیرت النبیؐ لکھنے والے مؤرخ کو دشمن خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی توجیہ کرنے کی ضرورت کیونکر پیش آئی؟؟!!

پانچویں بات یہ ہے کہ اس طرح کی احادیث کی اسناد بھی مشکوک ہیں اس کی سند میں موسیٰ شیبہ نامی شخص آیا ہے (۲) جس کے متعلق بعض نے کہا ہے کہ اس کی احادیث جھوٹی ہوتی ہیں جبکہ اس کی دوسری راویہ عمیرہ بنت عبداللہ بن کعب بن مالک ہے جس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ نامعلوم عورت ہے اور اس کا ذکر فقط اسی روایت میں ہوا ہے (۳) اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ”بخاری کتاب النکاح“ کے باب ”و ربائبکم اللاتی فی حجورکم“، ”مسلم کتاب الرضاع، باب تحریم الربیہ“، ”ابوداؤد کتاب النکاح باب یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب“ اور ”سنن ابن ماجہ کتاب النکاح باب یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب“ جیسی کتابوں میں وہ احادیث جن میں توجیہ کا نام آیا ہے، یہ سب احادیث اسی پہلی حدیث کو بنیاد بنا کر کہی گئی ہیں اس سے ان احادیث کے متعلق بھی ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

۱۔ الصحیح من سیرۃ النبیؐ الاکمل ج ۲ ص ۸۰ تا ۸۱ حریرہ تصنیفات کے لیے ملاحظہ فرمائیں۔

۲۔ طبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۱۰۸۔

۳۔ طبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۱۰۸۔ الاصل ج ۳ ص ۲۵۰۔

بے بنیاد احادیث کیوں؟

ایک اہم بات جو ہمیں شککتی ہے وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن ابولہب کا جہنم کی آگ میں بھی آسودگی کے ساتھ رہنا ہے کیونکہ احادیث میں آیا ہے کہ ابن عباس یا خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ابولہب کو دیکھا (۱) اور اس سے احوال دریافت کیا تو اس نے کہا: ”میری حالت بری ہے لیکن ٹوبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے ہر توار کو مجھے اپنی انگلیوں سے پینے کو کچل جاتا ہے۔“ اور اس نے اپنی انگلیوں یا انگوٹھے کی طرف اشارہ کیا۔ (۲) جس ابولہب کی خدا نے قرآن مجید میں جہنم میں بدالہی لہب و لب ما اغنیٰ عنہ ما له و ما کسب سیصلیٰ ناراً ذات لہب و امراته حمالة الحطب فی جیدھا حمل من مسدک کے الفاظ کے ساتھ شدید مذمت کی ہے۔ اس کے ایک چھوٹے سے کام نے جہنم میں بھی اس کی راہ کشائی کی ہے جبکہ ابوطالب علیہ السلام کے فعل کو قرآن مجید میں ﴿الذین یبغضونکم﴾ (۳) کے الفاظ سے خدا نے اپنا فعل قرار دیا ہے اور جس نے اپنی اور اپنی اولاد کی پوری زندگی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مشن پر وقف کر دی، اس کے متعلق یہ جعلی احادیث کیوں ملتی ہیں کہ وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں حتیٰ کہ خود حتمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق بھی اسی قسم کی جعلی احادیث ملتی ہیں، وہ ابوطالب علیہ السلام جن کی تعریف قرآن میں ملتی ہے اور وہ والدین جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جنہوں نے آپ کے لئے اتنی تکالیف برداشت کیں وہ تو نفوذ باللہ جہنم میں پڑے جل رہے ہیں جبکہ ابولہب جس کا نام ہی خدا نے ”بابائے آتش“ رکھ دیا ہے، ایک اشارے سے اتنی سہولتیں حاصل کر گیا اور اگر وہ بالفرض ایک دو اور کام کر جاتا جو رسول خدا کے حق میں جاتے

۱۔ سیرہ طبری ج ۱ ص ۱۳۸

۲۔ سیرہ النبویہ ابن کثیر ج ۱ ص ۲۲۳ بخاری

۳۔ سورہ نمل آیت ۶

ہمیں تو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ جعلی احادیث اور اس جھٹی اور احادیث جن کا ذکر ہو چکا ہے یا ہوگا یہ سب اس لئے گڑھی گئی ہیں، تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی اور ناصر جناب ابوطالب مدینہ اور ان کے شیروں کا رتبہ دنیا والوں کی نظروں میں گھٹایا جائے یا ان کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کئے گئے افعال کو رشتہ داری کے کھاتے میں ڈال کر اوروں کی فضیلت بڑھائی جائے، کچھ مداحوں نے تاریخ کے مخصوص کرداروں کی شان بڑھانے کی کوشش کی، جب حد سے زیادہ بڑھانے کے باوجود بھی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حامیوں اور شیروں کے فضائل کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہے تو اسلام کے ان روشن ستاروں کے فضائل کو گھٹانا، خیران کے افعال کو کم اہمیت، بے وقعت اور خاندانی تعصب کی بنا پر دکھانا شروع کر دیا تاکہ حساب برابر ہو جائے۔

ہم اسلام کے لئے کسی بھی رشتہ داری وغیرہ کے قائل نہیں ہیں البتہ معیار صرف اور صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت، حفاظت، مدد اور نصرت ہے۔ رشتہ داروں نے اگر مخالفت کی تو خدا نے بھی ان کی مذمت کی اور غیروں نے اگر وقاداری کی تو زبان وحی نے اسے الہی بیت میں سے شمار کر لیا، اگر کوئی شخصیت رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ حامی و مددگار بھی ہے تو یقیناً اس کے پاس دو فضیلتیں ہیں، جب کہ اگر کوئی فرد رشتہ دار ہونے کے باوجود مخالفت پر مٹا ہوا ہے تو یہی رشتہ داری بھی اس کے لئے دہرے عذاب کی باعث ہے، کیونکہ رشتہ دار سب سے زیادہ قریبی افراد ہیں، اس لئے ان کی ذمہ داری بھی دگنا ہوتی ہے قرآن مجید میں بھی اس کی کئی روشن مثالیں موجود ہیں جسے کسی مناسب موقع پر انشاء اللہ ذکر کیا جائے گا۔

دیگر خواتین کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا:

انہیں احادیث کے سلسلے میں یہ ذکر ہوا ہے کہ قبیلہ بنی سلیم کی تین نوجوان کنواری لڑکیوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے اور عجیب اتفاق ہے کہ ان تینوں کا نام ”عائکہ“ تھا اس لئے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے ”اننا ابن العوائک“ میں عوائک (عائکہ کی جمع) کا بیٹا

ہوں (۱)۔ ہم اس کے بارے میں صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالفرض اگر یہ حدیث اور داستان صحیح بھی ہو تو اس میں اور بعض کتب میں مذکور جناب ابوطالب علیہ السلام کے دودھ پلانے کے واقعہ (۲) میں کوئی فرق نہیں ہوگا!! کیونکہ اگر مجزہ سے ہی کام چلانا ہے تو پھر کنواری لڑکیوں اور ایک مرد کے دودھ پلانے میں کوئی فرق نہیں رہے گا، جبکہ ہم سرے سے ہی ان تمام واقعات کی صحت کے متعلق مشکوک ہیں، اسی طرح لوگ ام ایمن کے متعلق بھی لکھتے ہیں کہ اس نے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا جبکہ اکثر کے نزدیک صحیح بات یہ ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالنے والی آیا تھی دودھ پلانے والی دایہ نہیں، اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ام ایمن کے صرف دو ہی بیٹے تاریخ میں ذکر ہوئے ہیں: ایک ایمن اور دوسرا اسماء جبکہ ان میں سے کوئی بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم کن نہیں ہے جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ اس کے دودھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا تھا (۳)۔ مگر یہاں بھی مجزہ کے قائل ہو جائیں جو نہ صحیح ہے اور نہ مجزے کا مقام ہے۔

یہاں پر بعض مؤرخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپؐ نے خولہ بنت منذر کا دودھ پیا تھا (۴)۔ یہاں بھی اکثر حضرات اس کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خولہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بلکہ آپ کے فرزند جناب ابراہیم کو دودھ پلایا تھا (۵)۔

خلاصہ یہ کہ کہا جاتا ہے دس کے قریب خواتین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا جو

۱۔ تاریخ الخلفاء ج ۱ ص ۲۲۲

۲۔ مناقب آل ابی طالب ج ۱ ص ۵۹ دکنی

۳۔ سیرہ طیبی ج ۱ ص ۱۲۸-۱۲۵

۴۔ تاریخ الخلفاء ج ۱ ص ۲۲۲

۵۔ سیرہ طیبی ج ۱ ص ۱۳۲

مندرجہ ذیل ہیں:

- ۱۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ جناب آمنہ (س) -
- ۲۔ ابولہب کی کنیز ثویبہ۔
- ۳۔ جناب حلیمہ کے علاوہ بنی سعد کی ایک خاتون -
- ۴۔ خولہ بنت اہندر۔
- ۵۔ ام ایمن۔
- ۶۔ ام فردہ۔
- ۷۔ ۸۔ ۹۔ بنی سلیم کی تین کنواری لڑکیاں جن کا نام عاتکہ تھا۔
- ۱۰۔ ابو ذؤیب کی بیٹی حلیمہ سعدیہ (۱)۔

ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے سب سے زیادہ اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ (س) کا دودھ پیا تھا اور کچھ عرصہ (۲) دودھ پینے کے بعد اشراف مکہ کی عادات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دائیوں کو تلاش کیا گیا، ہو سکتا کہ اس تلاش میں انہوں نے متعدد عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے بلایا ہو اور انہوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی ہو اسی وجہ سے سب کو دودھ پلانے والیوں میں شمار کر لیا گیا ہو۔

زمانہ رضاعت کی کہانی، حلیمہ کی زبانی:

ابو ذؤیب کی بیٹی حلیمہ کا کہنا ہے: ”میں اپنے شوہر اور شیر خوار بچے سمیت بنی سعد کی کچھ عورتوں کے ساتھ دودھ پیتے بچوں کی تلاش میں اپنی بہتی سے نکلی، ہم کل دس عورتیں تھیں، اس سال قحط بھی بڑی

۱۔ حاشیہ دلائل البیہقی با تحقیق مبراہ صلی علیہ وسلم ج ۱ ص ۱۳۶ دیکر بہت سی کتب۔

۲۔ مورخین کے درمیان اس عرصہ میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں سات دن دودھ پیا تھا جبکہ بعض نو دن اور بعض نے سات مہینے بھی لکھا ہے سیرہ طبری اور دیگر کتب البتہ ہمارے نزدیک آخری قول زیادہ مناسب ہے۔

شدت کے ساتھ پڑا تھا، یہاں تک کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں رہا تھا، میں ایک سفید رنگ کے مریل سے شجر پر سوار تھی، ہماری ایک بوڑھی اونٹنی بھی تھی جو دودھ کا ایک قطرہ تک نہیں دیتی تھی۔ میرا شیر خوار بچہ بھوک سے ساری ساری رات بلکتا رہتا تھا جس کی وجہ سے ہم ٹھیک سے سو بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ میرے سینے میں بھی اتنا دودھ نہیں تھا جو اس کے لئے کافی ہو رہتا تھا، ہم تو صرف بارش اور کسی غیبی مدد کے امیدوار تھے، بہر حال میں اپنے ناتواں شجر پر سوار ہو کر کاروان کے ساتھ چل پڑی کمزوری اور ناتوانی کے سبب وہ سب سے آخر میں ہی رہتا تھا اور قافلے والوں پر یہ بات نہایت گراں گزرتی تھی۔

جب ہم مکہ پہنچے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ہر ایک کے سپرد کیا گیا لیکن جو نبی ہم میں سے ہر ایک کو پتا چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں، اسے اپنانے سے کتراتی تھیں کیونکہ ہم بچے کے باپ سے انعام اور صلہ کی خواہش مند تھیں، اس لئے ہم نے وہاں کہا کہ اس یتیم کو گود لینے کا کیا فائدہ؟ اس کے ماں یا دادا ہمیں دیں گے کیا؟ میرے علاوہ میرے ساتھ آنے والی تمام عورتوں نے مختلف بچے گود لئے لیکن مجھے کوئی بچہ نہ ملا، جب ہم نے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا میں نے اپنے میاں سے کہا: ”خدا کی قسم! اپنی دوستوں میں صرف میں بچہ گود لئے بغیر خالی لوٹوں، مجھے اچھا نہیں لگتا، میں اسی یتیم کو ہی گود لینے جا رہی ہوں۔“ میرے شوہر نے کہا ”ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شاید خدا اسی میں ہمارے لیے برکت قرار دے۔“

میں واپس گئی اور اسے گود لیا، میرا اسے گود لینے کا سبب صرف یہی تھا کہ اس بچے کے علاوہ مجھے اور کوئی بچہ نہیں ملا تھا، اسے لے کر میں قافلے میں شامل ہو گئی۔ اسے دودھ پلانے کے لیے میں نے جو نبی گود میں رکھا میرا سینا دودھ سے بھر گیا، اس نے بھی سیر ہو کر دودھ پیا، اس کے بھائی نے بھی اپنی بھوک مٹائی اور دونوں آرام سے سو گئے حالانکہ اس سے پہلے اپنے ہی بچے کے بھوک سے بلکنے کی وجہ سے ہم آرام سے نہیں سو سکتے تھے، میرے شوہر اونٹنی کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں اس نے اس کے تھنوں سے اتنا دودھ دیا کہ ہم دونوں نے اپنا پیٹ بھر اور اس رات اطمینان اور سکون سے

سوئے، صبح کو میرے شوہر نے مجھ سے کہا: ”حلیمہ جاننی ہو! خدا کی قسم! لگتا ہے کہ تو نے ایک بابرکت بچہ گود لیا ہے۔ دیکھا جب سے اسے ہم نے گود لیا ہے رات کیسے خیریت سے گزاری؟“

میں نے کہا: ”خدا کی قسم! مجھے بھی ایسی ہی امید ہے“ جب ہم شہر سے باہر آئے اور میں اپنے اسی فخر پر سوار ہوئی، جس پر آئی تھی اور اپنے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اٹھایا ہوا تھا تو خدا کی قسم وہی فخر اب اتنا تیز چلا کہ قافلے سے بھی آگے نکل گیا اور قافلے والوں میں سے کسی کی بھی سواری ہمارے فخر سے نہیں مل پاری تھی بلکہ سب پیچھے رہ گئے تھے، حتیٰ کہ میری ساتھیوں نے پکار کر کہا: ”اے ابو ذؤیب کی بیٹی! تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ذرا ٹھہرو تو! ہمارا انتظار تو کرو! کیا یہ تمہارا وہی فخر نہیں ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھیں؟“ میں نے ان سے کہا: ”ہاں! بخدا یہ بالکل وہی ہے“۔ تب انہوں نے کہا: ”اللہ کی قسم! لگتا ہے اس کے ساتھ کوئی نئی بات ہو گئی ہے“۔ پھر ہم قبیلہ بنی سعد میں اپنے گھر پہنچیں، وہ خدا کے سبب خشک اور غمر زمین تھی لیکن اس کے باوجود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لانے کے سبب جب ہماری بھیڑ بکریاں چر کر واپس آتی تھیں تو بالکل سیر ہو تیں اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، ہم ان کا دودھ دوہتے اور اس سے سیراب ہو جاتے۔ جبکہ دوسروں کی بھیڑ بکریاں خالی واپس لوٹتیں اور وہ ایک قطرہ تک بھی نہیں دوہ سکتے تھے، یہاں تک کہ وہ ہمارے علاقے کے رہنے والے چرواہوں سے کہتے تھے کہ بد بختو! ہماری بھیڑ بکریاں بھی وہاں لے جاؤ جہاں چرواہے حلیمہ کی بھیڑ بکریاں لے جاتے ہیں حالانکہ وہاں سے بھی ان کی بھیڑ بکریاں بھوکے پی واپس لوٹی تھیں اور دودھ کا ایک قطرہ تک نہیں دیتی تھیں لیکن میری بھیڑ بکریاں سیر ہو کر دودھ سے بھری ہوئی واپس آتی تھیں۔

اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو سالہ ہونے اور دودھ بڑھائی تک ہم خدا کی ذات سے خیر اور برکت کا مشاہدہ کرتے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشوونما بھی دوسرے بچوں سے ہٹ کر تھی، یہاں تک کہ دو برسوں میں آپ ایک زبردست اور تو مند لڑکے بن گئے تھے، اس کے بعد ہم آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے تو گئے لیکن آپ سے خیر و برکت کے مشاہدے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیں اپنے پاس رکھنے کی

شدید خواہش تھی، اس لئے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے کہا: ”اگر آپ کچھ عرصہ مزید میرے بیٹے کو میرے پاس رہنے دیتیں تو کیا ہی اچھا ہوتا، تاکہ کچھ اور بڑا ہو جاتا کیونکہ مجھے اس کے مکہ کی وہابی لپیٹ میں آ جانے کا ڈر ہے“ اور ان سے اتنا اصرار کیا کہ وہ مان گئیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر ہی واپس لوٹے (۱)۔

چند اہم نکات:

۱۔ جب جناب علیہ خود ہی فرماتی ہیں کہ میرے سینے میں دودھ کا ایک قطرہ تک نہ تھا اور دودھ نہ پینے کی وجہ سے میرا بچہ ساری ساری رات بلکنا رہتا تھا حتیٰ کہ ہم اس کے رونے کی وجہ سے ساری رات سو نہیں سکتے تھے تو اس صورت میں وہ ایک اور بچہ گود لینے کیوں گئیں؟ جب اپنا بچہ بھوک سے مر رہا تھا انہیں کیا سوچھی کہ ایک اور بچہ گود لینے جائیں اور اسے بھی بھوک سے مار دیں؟ کیا انہیں یقین تھا کہ جو بچہ میں گود میں لینے جارہی ہوں وہ اتنا بابرکت ہے کہ اس کی وجہ سے نہ صرف میرا سینہ دودھ سے بھر جائے گا بلکہ میری بوڑھی اونٹنی اور میری بھیڑ بکریوں کے تھنوں میں بھی دودھ بھر جائے گا؟ اگر ایسی صورتحال تھی تو پھر انہوں نے پہلے کھل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے سے انکار کیوں کر دیا؟ جب ان کے سینے میں دودھ تھا انہیں تو یہاں اگر انہیں کوئی بچہ گود لینے کے لئے مل رہا ہے تو انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی بلکہ اسے تو قیمت سمجھ کر لینا چاہئے تھا، کیا یہاں یہ بتانا مقصود نہیں کہ آپ اتنی کمپرسی کی حالت میں تھے کہ ایک بے شیر اور مجبور عورت بھی تپس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے کو تیار نہیں تھی اور آخر کار جب اسے کوئی بچہ نہ ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی دائی نہ ملی تو حب اس نے مجبوری کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لیا۔

۲۔ گذشتہ روایت کے مقابلے میں ہمیں بعض روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے

کہ نہ صرف جناب علیہ کے سینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے سے قبل دودھ بھرا ہوا تھا بلکہ دایاں بھی

۱۔ یہ واقعہ تقریباً تمام کتب ہیرت میں مذکور ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے کی خواہش مند تھیں، روایت میں آیا ہے کہ جناب حلیمہ کتنی ہیں: ”ایک رات میں نیند اور بیداری کی حالت میں تھی کہ ایک شخصیت آئی، مجھے دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ شیریں نہر کے کنارے لے گئی اور مجھ سے کہا کہ اس سے پو، میں نے اس سے کچھ پیا، پھر وہ مجھے اپنی جگہ واپس لے آئی اور کہا اے حلیمہ! مکہ کے بطحاء نامی علاقے میں جاؤ کہ وہاں تمہارے لئے وسیع رزق موجود ہے اور وہاں پیدا ہونے والے مولود کی برکت سے تم خوشحال ہو جاؤ گی۔

پھر اس نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر کہا خدا تمہارے دودھ کو زیادہ کرے اور تمہیں پریشانیوں اور تکالیف سے نجات دے، پھر میں اٹھی تو میرا سینہ دودھ کی کثرت سے بوجھل ہو رہا تھا اور مجھے حسن و جمال عطا ہوا، دن ہوتے ہی میری حالت ہی بدل چکی تھی میرے قبیلہ کی عورتوں نے مجھ سے کہا کہ حلیمہ! تیری حالت پر حیران ہیں؟! تیرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ تیری یہ خوبصورتی آئی کہاں سے؟ میں نے اپنا ماجرا ان سے چھپایا اور انہیں کچھ بھی نہیں بتایا جس پر وہ مجھ سے حسد کرتے ہوئے مجھے چھوڑ کر چلی گئیں، دودن بعد قبیلہ بنی سعد کو ایک آواز سنائی دی کہ اے بنی سعد کی خواتین! مکہ میں پیدا ہونے والے بچے کی برکت سے تمہارے اوپر برکتیں نازل ہوئیں اور تم سے پریشانیاں دور کر دی گئیں، خدا نے اس مولود کو تمام مخلوقات پر افضلیت دی ہے، جب یہ آواز سنی تو بنی سعد کی عورتوں نے کہا کہ یقیناً اس نو مولود کی شان بہت ہی اونچی اور نرالی ہے، پھر بنی سعد کی ساری عورتیں مکہ کی طرف کوچ کر گئیں.....“ (۱)۔

اسی طرح بعد میں ذکر ہونے والی دیگر روایتوں سے یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ بچہ گود میں لینے سے

۱۔ بحار الانوار ج ۱۵ باب ۱۳ اختصار و مضاعف..... ج ۳۰ ص ۳۷۱ ج ۳۵ ص ۳۸۶ از ابن عباس وج ۱۳ ص ۱۳۳۱ از واقدی: مگر واقدی کی حدیث چونکہ بقول علامہ مجلسی (رح) ”عامہ“ سے منقول ہے اور اس میں بعض نادرا توہل موجود ہیں بطور مثال اس حدیث میں آپ کے چار ماہ کی عمر میں آپ کی والدہ کے انتقال کا قول ہے۔ اس لئے اس روایت کو ضعیف سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود چند ایسی منقول باتوں کی موجودگی کی وجہ سے جو ہمارے مدعا کی تائید کرتی ہیں اسے یہاں ذکر کیا گیا ہے۔

قبل ان کے سینے میں دودھ نہیں تھا؟، اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس بچے کی طرف اس کی قیمی کی وجہ سے کسی دایہ نے بھی توجہ نہیں کی، یہ بات بھی نہایت مہلک ہے، کیونکہ مذکورہ اور کئی دیگر روایات میں ملتا ہے کہ آنحضرت ولادت سے لے کر وفات تک لوگوں کی توجہ کا مرکز رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے پر مجبور کر دیتے تھے، جن میں سے کئی تو ذکر ہو چکے ہیں اور بعض دوران مطالعہ نظر سے گزر رہے گے، اس کے علاوہ یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دادا کی شان میں کی کا باعث ہے کہ ”اس یتیم کی ماں اور اس کا دادا ہمیں دیں گے کیا؟“۔ کیونکہ اس جیلے کے لئے پانچ صورتیں فرض کی جاسکتی ہیں:

الف: یہ کہ جناب عبدالمطلب فقیر تھے، جبکہ واقعہ قبل میں جناب عبدالمطلب کے دوسو اونٹوں کے ضبط ہونے اور جناب عبدالمطلب کا انہیں خدا کے لئے وقف کرنے کا مشہور واقعہ اور اس قسم کے فرض کی تردید کرتے ہیں۔

ب: دوسری صورت یہ فرض کی جاسکتی ہے کہ جناب عبدالمطلب صاحب ثروت آدمی تو تھے لیکن انہیں اپنے پوتے سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، یہ صورت بھی گزشتہ اور آئندہ واقعات کی رو سے ناقابل قبول ہے اور اگر ایسا فرض کر بھی لیا جائے تو ایسی صورت میں صرف یہ نتیجہ نکلے گا کہ یتیم عبداللہ اتنی کمپرسی کی حالت میں پلے بڑھے کہ ان کے دادا تک ان پر کچھ خرچ کرنے کو تیار نہیں تھے اور یہ ناقابل قبول ہے۔

ج: تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جناب عبدالمطلب صاحب ثروت آدمی بھی تھے انہیں اپنے پوتے سے لگاؤ بھی تھا لیکن وہ دایہ کو کوئی صلہ یا انعام و اکرام دینے سے کتراتے تھے یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے اس معاملہ میں بخل سے کام لیا اور یہ صورت نہ صرف توہین کا پہلو رکھتی ہے بلکہ جناب عبدالمطلب کے واقعات کے مطالعہ سے اس کی نفی بھی ہوتی ہے پس یہ صورت بھی کسی طور پر قبول نہیں کی جاسکتی۔

د: چوتھی صورت یہ ہے کہ دودھ پلانے والی عورتوں نے اپنی طرف سے یہ اندازہ لگایا اور ان کے الفاظ سے ظاہر بھی یہی ہوتا ہے کہ یہی صورت ہو سکتی ہے لیکن یہ صورت بھی اس لئے ناقابل قبول ہے کہ یہ

[illegible]

— १७७ —

[illegible]

کچھ مزید اضافات:

بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”میں نے قبیلہ بنی سعد بن بکر میں دودھ پیا ہے (اور پلا بڑھا ہوں) ایک مرتبہ میں اپنے (رضاعی) بھائی کے ہمراہ اپنے چوپاؤں کے ساتھ تھا کہ دو سفید پوش مرد میرے پاس آئے، جن کے پاس برف سے بھرا ہوا سونے کا طشت تھا، انہوں نے مجھے لٹایا پھر میرے شکم کو چیرا پھر میرے دل کو نکال کر اسے بھی چیرا اور اس سے کالا سا لوتھڑا نکال کر باہر پھینک دیا، پھر اسی طرح واپس پلٹا دیا جس طرح کہ پہلے تھا، پھر ایک نے اپنے ساتھی سے کہا: ”اسے اپنی امت کے دس آدمیوں کے ساتھ تولو!“ اس نے مجھے دس آدمیوں کے ساتھ وزن کیا تو میں ان پر بھاری رہا، پھر کہا اسے ”تیس آدمیوں کے ساتھ تولو، اسی طرح دس دس کر کے پھر سو سو کر کے تعداد بڑھاتے گے یہاں تک کہ کہا ”ایک ہزار آدمیوں کے ساتھ تولو!“ اس نے مجھے ہزار آدمیوں کے ساتھ وزن کیا تو بھی میرا پلڑا بھاری رہا، پھر اس نے کہا: ”اسے چھوڑ دو اگر اسے اس کی پوری امت کے ساتھ بھی وزن کرو گے تب بھی یہ ان پر بھاری رہے گا“ (۱)

اسی طرح کی ایک اور حدیث حضرت ابو ذرؓ سے روایت کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں: ”یا رسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا کہ آپؐ نبی ہیں اور کس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا یقین ہوا؟“ آپؐ نے فرمایا: ”جب میں مکہ کے علاقے بطناء (۲) میں تھا تو دو فرشتے میرے پاس آئے، ایک

۱۔ سیرۃ ابن اسحاق جزء اول ص ۵۱۔

۲۔ اس بارے میں سبیلی نے الارض الاف ج ۱ ص ۱۸۹ میں لکھا ہے کہ یہ وہم ناقل کی طرف سے ہے کیونکہ (ابن اسحاق وغیرہ کے مطابق) آپؐ کے ساتھ یہ واقعہ قبیلہ بنی سعد میں پیش آیا۔ کیونکہ بڑا بڑے عروہ کے ذریعے حضرت ابو ذرؓ سے یہی روایت نقل کی ہے لیکن اس میں بطناء کا ذکر نہیں ہے۔

زمین پر اتر اور دوسرا آسمان اور زمین کے درمیان رہا، پس ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا: ”کیا یہ وہی ہے؟“۔ دوسرے نے کہا: ”ہاں یہ وہی ہے“۔ تو پہلے نے کہا: ”اسے ایک آدمی کے ساتھ تولو!“۔ اس نے مجھے وزن کیا تو میں اس ایک آدمی پر بھاری رہا پھر کہا: ”دس آدمیوں کے ساتھ وزن کرو!“۔ اس نے مجھے تولو تو میں ان پر بھی بھاری رہا۔ پھر کہا: ”سو آدمیوں کے ساتھ تولو!“۔ اس نے میرا وزن کیا تو پھر بھی میں ہی بھاری رہا۔ پھر کہا: ”ہزار آدمیوں کے ساتھ تولو!“۔ حتیٰ کہ اسی طرح اضافہ کرتے گئے اور پھر بھی میرا ہی پلڑا بھاری رہا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: ”اس کا شکم چاک کرو!“ اور شیطان کا حصہ اور خون کا لوتھڑا سا دھو، البتہ دل کا چھی طرح سے دھونا!“۔ پھر کہا: ”اس کے پیٹ کو سی دو!“۔ اس نے سی دیا اور مہربوت کو میرے شانوں کے درمیان لگایا جس طرح کہ اب ہے، پھر وہ دونوں چلے گئے اور گویا یہ سب کام میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا“ (۱)۔

بعض روایات میں ملتا ہے کہ دو فرشتے ساری پرندوں کی صورت میں آپ کے پاس آئے، ان دونوں کے پاس برف اور ٹھنڈا پانی تھا، ایک نے آپ کا شکم چاک کیا جبکہ دوسرے نے اپنی چونچ ہلا ہلا کر اس کے ساتھ آپ علیٰ علیہ السلام کو غسل دیا (۲) انس نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے سینے پر ناکوں کے نشانات دیکھتا تھا (۳)۔

چند نکات اور تبصرہ:

۱۔ شق صدر کی حدیث سیرت کی تقریباً اکثر کتابوں میں پائی جاتی ہے، از جملہ سیرۃ ابن اسحاق، سیرۃ ابن ہشام، طبقات الکبریٰ ابن سعد، دلائل النبوة، البدایہ والنہایہ تاریخ الخلفاء، الخصائص

۱۔ الارض الانف ج ۱ ص ۱۸۹، تاریخ الخلفاء ج ۱ ص ۲۲۶۔

۲۔ سیرۃ ابن اسحاق ص ۵۱، الارض الانف ج ۱ ص ۱۸۸۔

۳۔ تاریخ الخلفاء ج ۱ ص ۲۲۶۔

الکبریٰ اور دیگر کتب حتیٰ کہ اکثر مفسرین نے اس واقعہ کو سورہ انشراح کی آیت ﴿اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صُلُوكَ.....﴾ کے ذیل میں بھی ذکر کیا ہے۔

۲۔ بعض مؤرخین اور سیرت نگاروں کا قول ہے کہ شق صدر کا یہ واقعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ پیش آیا، چنانچہ تیسرے سال، پانچویں سال، بیسویں سال، بعثت کے موقع پر اور پچاسویں سال میں یہ واقعہ پیش آیا (۱)۔ یعنی پانچ مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، اگرچہ بعض پانچ مرتبہ کے قائل نہیں ہیں لیکن وہ بھی کم از کم اس واقعہ کے دو یا تین مرتبہ واقع ہونے کے قائل ہیں۔

۳۔ واقعہ شق صدر کے متعلق اتفاقاً ملتا ہے کہ حتیٰ بعض حقدارین نے بھی اس کی تصریح کی ہے بلکہ مختلف مؤرخین نے اس واقعہ کی توجیہ اور تشریح مختلف انداز سے کی ہے، سونے کے ٹپت، برف، خون کے سیاہ ٹوٹے اور شیطان کے حصہ کی مختلف توجیہات پیش کی گئی ہیں مثلاً یہ کہ اس وزن سے مراد فضیلت میں رجحان ہے اور اس کا قاعدہ یہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہو، اس پر اعتقاد رکھیں اور دوسروں کو بھی یہ بات بتائیں (۲)۔ بلکہ جس طرح بعض روایتوں میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نبوت کا علم اور یقین بھی اسی واقعہ شق صدر اور وزن کرنے کے عمل سے ہوا۔

۴۔ خود اس واقعہ میں بہت سے اختلاف دیکھنے کو ملتے ہیں مثلاً بعض روایات میں ملتا ہے کہ فرشتے سبز لباس میں ملبوس تھے (۳) جبکہ دیگر روایات میں ملتا ہے کہ وہ سفید پوش تھے، اسی طرح بعض روایات میں ملتا ہے کہ پہلے آپؐ کا اپنی امت کے ساتھ موازنہ کیا گیا پھر آپؐ کے شکم اطہر کو ناف تک چاک کیا گیا (۴)

۱۔ تاریخ الخبیس ج ۱ ص ۲۲۶ از مواہب اللدنیہ

۲۔ المواہب اللدنیہ ج ۱ ص ۳۰

۳۔ تاریخ الخبیس ج ۱ ص ۲۲۶

۴۔ تاریخ الخبیس ج ۱ ص ۲۲۶۔ لروض الاف ج ۱ ص ۱۸۸

جبکہ اس کے برعکس کچھ احادیث کا کہنا ہے کہ پہلے آپریشن ہوا اور بعد میں موازنہ کیا گیا (۱)۔ اس کے علاوہ بعض میں آیا ہے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا آپ اُنھی طرح اس کا مشاہدہ کرتے رہے اور یہ سمجھ بھی رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے (۲) جبکہ اس کے برعکس بعض دیگر میں یہ بات مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ کیا نکالا گیا ہے (۳)۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ فرشتے دو سارس پرندوں کی صورت میں آئے تھے اور اپنی چونچ کے ساتھ انہوں نے آپریشن کیا (۴) جبکہ اس کے برعکس دیگر روایتوں میں فرشتے مردوں کی صورت میں آئے (۵) اور دیگر احادیث کے مطابق اصلی صورت میں آئے (۶) اور ان کے ہاتھوں میں سونے کا طشت تھا یا پھر زمر کا طشت تھا (۷)۔

ان اختلافات سے یہ نتیجہ اخذ نہیں ہو سکتا کہ یہ واقعات متحدہ مرتبہ ہوئے ہیں کیونکہ روایات کا یہ اختلاف ایک ہی وقت رونما ہونے والے واقعہ سے مربوط ہے البتہ بعض لوگوں نے روایات کے اس اختلاف کو یہی کہہ کر حل کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ واقعہ متحدہ مرتبہ رونما ہوا۔ (۸)

۵۔ یہ روایت اتنی پچھلی کہ اس نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم جیسی کتابوں میں اپنی جگہ بنالی ہے (۹)۔

- ۱۔ کثر روایتوں میں ذکر ہوا ہے۔ جناب علیہ کے واقعات کے ذیل میں بلور مثال مشاہدہ ہو: تاریخ الخلفاء ج ۱ ص ۲۲۵ تا ۲۲۷، المصاب اللہ ج ۱ ص ۳۹، سیرۃ النبی وشمام ج ۱ ص ۱۸۹ و ۱۹۰۔
- ۲۔ تاریخ الخلفاء ج ۱ ص ۲۲۶، الارض والانف ج ۱ ص ۱۸۹۔
- ۳۔ سیرۃ النبی وشمام ج ۱ ص ۵۰، سیرۃ النبی وشمام ج ۱ ص ۱۸۹۔
- ۴۔ سیرۃ النبی وشمام ج ۱ ص ۵۱، تاریخ الخلفاء ج ۱ ص ۲۲۶، الارض والانف ج ۱ ص ۱۸۹۔
- ۵۔ تاریخ الخلفاء ج ۱ ص ۲۲۶، ۲۲۷، سیرۃ النبی وشمام ج ۱ ص ۵۰، سیرۃ النبی وشمام ج ۱ ص ۱۸۹۔
- ۶۔ تاریخ الخلفاء ج ۱ ص ۲۲۶، الارض والانف ج ۱ ص ۸۹۔
- ۷۔ المصاب اللہ ج ۱ ص ۳۹۔
- ۸۔ الارض والانف ج ۱ ص ۱۸۹ و ۱۹۰۔
- ۹۔ ملاحظہ ہو۔ بخاری ج ۳ کتاب الانبیاء باب ۳۶ ج ۳ ص ۳۲۸، صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۰۱ و ۱۰۲، اوسط الخلفاء ج ۱ ص ۲۲۸ و ۲۲۹۔

اور بعض سادہ لوح افراد چونکہ ان کتابوں میں موجود ہر رنگ و روکھ قرار دیتے ہیں اس لئے اسے قبول نہ کرنے اور اس پر تنقید کرنے کے باوجود یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ چونکہ یہ واقعہ ہماری حدیث کی کتابوں میں مرقوم ہے اس لئے اس پر ایمان لانا پڑے گا اور اسے ارباصات نبوت میں شمار کیا جائے گا (۱) جبکہ بعض موقعہ پرست افراد کی جانب سے یہی بات مسلمانوں کے عقیدے پر تنقید کا باعث بنی ہے۔

چنانچہ ادھر سے ایک حدیث گھڑی گئی ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس میں انگلی ڈالتا ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیونکہ جب وہ پیدا ہوئے تو شیطان اپنے معمول کا کام کرنے آیا لیکن اس کا ہاتھ پردے پر پڑا اس طرح نقل کرتے ہیں کہ ہر بنی آدم کو شیطان نے انگلی ڈالی ہے، سوائے حضرت مریم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اور ادھر سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ شق صدر کے وقت فرشتوں نے شیطان کا حصہ نکال دیا تھا جس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے علاوہ شیطان نے تمام بنی آدم کے ساتھ گڑبڑ کی ہے حتیٰ کہ کوئی پیغمبر علیہ السلام نہ رہا اس سے محفوظ نہیں رہا۔

یہاں تک کہ حضور کریم کی ذات بھی اس رجیم کے سترس سے محفوظ نہیں رہی ہے، حالانکہ وقت ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ”أَعْيَنُهُ بِأَلْوَا حِدٍ.....“ کا ورد بھی کیا اور فرشتے بھی شیطان کے اس عمل اور اثر کو زائل کرنے میں ناکام رہے، یہاں تک کہ انھیں چار یا پانچ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کو چاک کرنا پڑا تب کہیں جا کر شیطان کا حصہ آپ سے علیحدہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا؟! جبکہ خدا یہ فرماتا ہے کہ ﴿إِنِّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ (۲) یا خود شیطان بھی اعتراف کرتا ہے: ﴿قَالَ رَبِّ إِنَّمَا أَتَّبِعُ أَفْوَيْتَنِي لَا أَتَمَنَّى لَهُمْ فِي الْأَرْضِ

۱۔ سیرۃ المصطفیٰ ص ۳۵ حادثہ شق صدر بحمد رسول اللہ ﷺ ورسالہ حج اس ۱۵۱۴ھ۔

۲۔ سورہ حجر ۴۲۔

وَلَا تُؤْمِنُ بِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُتَخَلِّصِينَ (۱) کہ خدا کے تخلص بندوں تک شیطان کو کوئی دسترس حاصل نہیں ہے، تو کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے تخلص بندے نہیں یا شیطان کی طاقت (تسلط) خدا سے زیادہ ہے یا قرآن کی صریح آیات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیلیات اور مسیحیات کو اسلامی مقدسات کا درجہ دیا گیا ہے؟ انہی احادیث اور روایات کو بنیاد بنا کر نصاریٰ اس کے درپے ہوئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے وہ اپنے نبی یعنی حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کے قائل ہوں، انہی احادیث کو بنیاد بنا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام بنی آدم غلطیوں اور گناہوں میں ملوث ہیں لیکن حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشری طبقہ سے بلند ہونے کی وجہ سے ان چیزوں سے پاک اور معصوم ہیں اور وہ اسے انہی روایات اور احادیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ (۲)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ احادیث بالواسطہ یا بلاواسطہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی منافی ہیں اس لئے قابل قبول نہیں ہیں، یہاں چند اور سوال بھی پیدا ہوتے ہیں کہ کیا اچھے اور برے کاموں کا سرچشمہ اور محرک خون کا ایک قطرہ یا ادل میں موجود کوئی فرد ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا وہ آپریشن سے نکالا جاسکتا ہے؟ اگر نکالا جاسکتا ہے تو کیا اس دور کی ترقی کے پیش نظر انسان اسے ڈھونڈ کر نکال سکتا ہے؟ تاکہ صرف ایک آپریشن سے وہ مجرم سے پرہیز گار اور ولی اللہ بن جائے؟ کیا نیکی اور برائی کا حکم دینے والے فرد کو دل اور حکم میں ہونا چاہئے یا مغز اور دماغ میں؟ اگر سائنس آج یہ ثابت کر دے کہ بالفرض نیکی یا برائی کا حکم دینے والے فرد کا وجود ذہن میں ہے تو کیا شق صدر والی حدیث کو معتبر ماننے والے اسے بے اعتبار جاننے پر راضی ہو جائیں گے؟

۶۔ کیا فرشتوں نے پہلانا کام آپریشن کیا تھا جو چار پانچ مرتبہ آپریشن کرنے کی ضرورت محسوس

۱۔ سورہ ہجر ۳۹-۴۰۔

۲۔ ملاحظہ ہو: اشواء علی السنۃ الحمدیہ۔ محمود الوریہ ص ۱۸۵ تا ۱۸۹

ہوئی یا وہ کینسر کے غدد کی طرح موذی تھا، جو بار بار آپریشن کرنے کے باوجود بھی نہیں نکل رہا تھا، اگر ایسا تھا تو چوتھے یا پانچویں آپریشن کے بعد کیوں پیدا نہیں ہوا؟ کیا اس سے آپ ملی مدیہ اہل علم صرف نیکی کرنے پر مجبور تصور نہیں کئے جائیں گے؟ اگر آپ ملی مدیہ اہل علم نیکی کرنے پر مجبور ہیں تو پھر (نعوذ باللہ) آپ ملی مدیہ اہل علم افضل کیسے ہو گئے؟ آپ ملی مدیہ اہل علم کو تو مجبوراً نیکی کرنا پڑ رہی ہے جبکہ آپ کی امت، گذشتہ انبیاء اور ان کی امتیں برضاء و رغبت نیکی کر رہی ہیں اور کرتی رہی تھیں (۱)۔

۷۔ گذشتہ انبیاء کے متعلق تو کہیں بھی تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ ان کا اس طرح سے آپریشن کیا گیا ہو، تو کیا یہ آپریشن ہمارے عظیم نبی ملی مدیہ اہل علم کے لئے مخصوص تھا؟ یا سب انبیاء کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا، اکثر مؤرخین اور سیرت نویسوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ صرف حضرت ختمی مرتبت ملی مدیہ اہل علم کے ساتھ پیش آیا اور انہی کے متعلق ذکر ہوا ہے البتہ بعض کتب میں ایک روایت ذکر کی جاتی ہے جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ ملی مدیہ اہل علم سے پہلے کے انبیاء کا بھی آپریشن ہوا تھا اور ان کے دلوں کو دھونے کی ضرورت پڑی تھی چنانچہ تاہوت سیکینہ والی حدیث (۲) میں آیا ہے کہ اس تاہوت میں وہی طشت تھا جس میں انبیاء کے قلوب کو دھویا گیا تھا (۳)۔ طبری کے علاوہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ابن

عباس سے اس روایت کو منسوب کیا ہے، اگر شق صدر کو صرف نبی کریم ملی مدیہ اہل علم کے ساتھ مخصوص کیا جائے تب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے انبیاء کو اس کی ضرورت کیوں محسوس نہیں ہوئی؟ کیا وہ اس شیطانی غدے سے پاک تھے اور یہ توہم ان میں نہیں تھا؟ یا ان انبیاء میں شیطان کے حصے کو رہنے دیا گیا؟ تاکہ شیطان ان پر اپنا تسلط جماسکے؟ یا اس وقت فرشتوں کو آپریشن کرنا نہیں آتا تھا؟ اگر دیگر انبیاء میں وہ غدہ نہیں

۱۔ مزید تفصیلات ملاحظہ ہوں: المسیح من سیرۃ القبیح ج ۲ ص ۸۳ تا ۸۹ نیز اضواء علی السنۃ الحمد یں ص ۱۸۵ تا ۱۸۹۔

۲۔ اس سے مراد وہ واقعہ ہے جس میں حضرت داؤد اور جالوت کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور حضرت داؤد کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ اس میں حضرت داؤد کے لشکر میں ایک تاہوت تھا جسے سیکینہ (الہمینان) کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر پایا جاتا ہے۔

۳۔ الارواح الملائک ج ۱ ص ۱۹۱، المواہب اللدنیہ ج ۱ ص ۳۰۔

تھا تو وہ آپؐ سے افضل ہوئے اور اگر ان میں تو تحزب اور فتنہ پایا جاتا تھا تو کلا کیوں نہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی چند احادیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان چیزوں سے مبرا تھے، اس کا مطلب ہوا کہ کم از کم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آپؐ سے افضل تھے۔

اگر تسلیم کر لیا جائے کہ ابن عباس کی مذکورہ روایت ٹھیک ہے تو بھی چند سوال پیدا ہوتے ہیں: کیا وہ طشت فرشتے اپنے ساتھ نہیں لے جاتے تھے؟ اگر نہیں لے جاتے تھے تو وہ طشت کس کے پاس رکھا جاتا تھا؟ یا پیامبر اکرمؐ کے آپریشن کے بعد کس کے حوالے کیا گیا؟ اگر کتب تفاسیر میں رجوع کیا جائے تو سوائے ابن کثیر کی تفسیر کے باقی تفاسیر میں اس طشت کا ذکر نہیں ملتا ہے بلکہ اور چیزوں کا ذکر ملتا ہے جو بلا واسطہ طور پر انبیاء سے متعلق تھیں یہیں سے یہ گمان بڑھتا رہتا ہے کہ گھڑنے والوں نے ایک حدیث گھڑ کے اسے جناب ابن عباسؓ اور دیگر شخصیات پر تحویپ دیا ہے تاکہ وہ اپنے قصہ کو بیان کر سکیں لیکن ان سے بہت سی غلطیاں سرزد ہوئیں جو بعد میں آنے والوں کے لئے آہستہ آہستہ واضح ہوتی گئیں، اس لئے عقل و شعور رکھنے والے بہت سے افراد نے اس واقعہ کو من گھڑت جانا ہے۔

۸۔ اس حدیث کا ذکر تو ہو چکا ہے جس میں جناب ابو ذرؓ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا کہ آپؐ نبی ہیں؟ تو جواب میں آپؐ نے واقعہ شق صدر سنایا، اس واقعہ کی رو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ہی معلوم تھا کہ آپؐ نبی ہیں، اگر ایک لمحے کے لئے اس روایت کو صحیح تسلیم کر لیں تو پھر ان احادیث اور روایات کا کیا کریں گے جن میں آیا ہے کہ غار حراء میں ابتدائی آیات کے نزول کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا اور (نحوذ باللہ) انہیں اپنی وحی حالت پر شبہ ہونے لگا تھا! بلکہ بعض روایات میں تو آیا ہے کہ آپؐ غار حراء سے نیچے کودنے پر تیار ہو گئے تھے۔ (۱)

۱۔ ان احادیث کے متعلق ملاحظہ فرمائیے صحیح من سیرۃ النبیؐ ج ۲ ص ۱۸۶ اور تاریخ طبری و متعلقہ کتب۔

۹۔ اگر ان روایات کے مجموعہ کو ذہن میں رکھ کر ایک اور روایت کا مطالعہ کیا جائے، جس میں زمانہ جاہلیت میں امیہ بن ابی صلت کے شق صدر کا ذکر ہے، افسانہ امیہ بن ابی صلت میں آیا ہے کہ ایک مرجہ وہ سویا ہوا تھا کہ دو پرندے آئے، ایک دروازے پر ٹھہر گیا لیکن دوسرا اندر آیا اور اس نے امیہ کا دل چیرا اور پھر دوبارہ واپس اپنی جگہ پر لوٹا دیا، پہلے نے پوچھا: ”کیا یہ کشادہ ہو گیا ہے؟ دوسرے نے کہا: ”ہاں“۔ پہلے نے پھر پوچھا کیا صاف ستر ہوا ہے؟“ جواب ملا کہ نہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ میں ملتا ہے کہ وہ اپنی بہن کے گھر گیا اور گھر کے ایک حصہ میں پڑے تخت پر سو گیا، وہی کہتا ہے کہ گھر کے اس حصے کی چھت شکاف تھوئی اور دو پرندے داخل ہوئے ایک تو وہیں رہ گیا جبکہ دوسرا اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور اس نے سینہ چاک کر کے دل نکالا، پہلے نے دوسرے پرندے سے پوچھا: ”کیا دل وسیع ہو گیا ہے؟“ اس نے کہا: ”جی ہاں“۔ پہلے نے پھر پوچھا: کیا اس نے قبول بھی کر لیا ہے؟“ دوسرے نے جواب دیا: ”نہیں“۔ پھر راوی کہتا ہے کہ انہوں نے اس کے دل کو واپس اپنی جگہ لوٹا دیا..... پھر وہاں بھی یہ تذکرہ ملتا ہے کہ شق صدر کا واقعہ اس کے ساتھ بھی چار مرتبہ پیش آیا!!! (۱)۔

کیا اس سے بھی واضح نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ ایک من گھڑت افسانہ ہے جسے زمانہ جاہلیت میں گھڑا گیا ہے اور رسول خدا صلی علیہ وسلم پر قہو پ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس واقعہ کے انکار سے اور اسے نہ ماننے سے رسول کریم صلی علیہ وسلم کی شان میں کمی ہوتی ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ اس واقعہ کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھنے والے بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اس واقعہ کے انکار سے رسول صلی علیہ وسلم کی شان میں ہرگز کمی نہیں ہوتی (۲) لیکن اس واقعہ کا انکار کرنے والوں کا دعویٰ ہے کہ اس واقعہ کو حقیقت ماننے سے آپ کی شان میں ضرر دیکر ہوتی ہے پس ان احادیث و روایات کو صحیح نہ ماننا ہی بہتر ہے۔

۱۔ ملاحظہ ہو: الامام عیسیٰ زبلی المخرج السنہانی ج ۳ ص ۱۳۵ تا ۱۴۷۔ دارالاحیاء التراث العربی بیروت۔

۲۔ محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم ج ۱ ص ۱۵۰۔

جناب آمنہ کی وفات:

اڑھائی یا تین سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے پاس مستقل طور پر چلے جاتے ہیں اور ان کی آغوش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بسر ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو اپنے شوہر کی یاد ستاتی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام ایمن کو ساتھ لے کر مدینہ کا رخ کرتی ہیں جہاں بنی عدی بنی نجار کے دار النابذہ کے نام سے معروف گھر میں جناب عبد اللہ کی قبر بھی یہ واقعہ تاریخ و سیرت کی مختلف کتابوں میں آپ کے حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے بہر حال وہاں تقریباً ایک ماہ رہنے کے بعد اس مختصر قافلے کا دوبارہ مکہ کی طرف کوچ شروع ہوتا ہے، جب یہ قافلہ ابواء کے مقام پر پہنچتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سخت بیمار ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی عاجز آ جاتی ہیں اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ اور ام ایمن نے جناب آمنہ (س) کو وہیں دفنایا اور خود مکہ کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھا اور مکہ پہنچ گئے (۱)۔

دادا کی آغوش میں:

جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تو ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں اور آپ کے دادا کے سپرد کیا، ساتھ ہی وہ خود بھی آپ کی پرورش کرتی رہیں۔ جناب عبد المطلب کو اپنے اس پوتے سے خصوصی لگاؤ تھا۔ (۲) بعض کتب میں ملتا ہے کہ جناب عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا علم تھا (۳)۔ اسی لئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔

۱۔ تاریخ نجس ج ۱ ص ۲۲۹-۲۳۰، وسیرہ علیہ ج ۱ ص ۱۷۲۔

۲۔ تاریخ نجس ج ۱ ص ۲۳۹

۳۔ جن کتب میں سیف بن یزید کا واقعہ ملتا ہے ان میں کہا جاتا ہے کہ جناب عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے حلق پہلے سے ہی علم تھا، ملاحظہ ہو تاریخ نجس ج ۱ ص ۲۳۹ و مناقب آل ابی طالب ج ۱ ص ۳۲

جناب عبدالمطلب کی جلالت شان اور قدر و منزلت کی بنا پر کعبہ کے سائے میں ان کے لئے پھونکا بچایا جاتا تھا اور اس پر وہ اکیلے ہی بیٹھا کرتے تھے حتیٰ کہ ان کی تعظیم کی بنا پر ان کی اولاد بھی اس پر نہیں بیٹھتی تھی (۱) لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچھونے پر سے ہوتے ہوئے اپنے دادا کے پاس چلے جاتے، آپ کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے کے لئے آگے بڑھتے تو جناب عبدالمطلب انہیں روک دیتے اور کہتے: ”میرے بیٹے کو کچھ مت کہو، اسے آنے دو“ اور پھر آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یا پشت کو تھپک کر کہتے: ”میرے اس بیٹے کی شان ہی اور ہے“ (۲) اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خوش ہوتے (۳)۔

اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ بنی مدیج کا قبیلہ قیافہ شناسی میں ماہر تھا انہوں نے جناب عبدالمطلب علیہ السلام سے کہا: ”عبدالمطلب! اس نوجوان کی حفاظت کرو کیونکہ کعبہ کے مقام ابراہیم میں موجود قدموں کے نشانات اس کے قدموں کے نشانات سے بہت ملتے جلتے ہیں“۔ یہ سن کر انہوں نے جناب ابوطالب سے کہا: ”اپنے بھتیجے کے متعلق ان لوگوں کی بات غور سے سنو“ اور آپ کی دائی ام ایمن سے کہا: ”میرے بیٹے سے کبھی غافل نہ ہو کہ اہل کتاب کے گمان میں یہ اس امت کا نبی ہے“ (۴)۔ جناب عبدالمطلب جب بھی کھانا کھانے لگتے تو کہتے: ”میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ“ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دادا کے پاس لایا جاتا پھر وہ کھانا کھاتے۔ (۵)

تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب سیف بن ذی یزن حمیری حبشہ کا بادشاہ بنا اور عرب سردار اسے بادشاہی کی مبارکباد دینے کے لئے روانہ ہوئے تو جناب عبدالمطلب بھی اسے مبارکباد دینے کے

۱۔ تاریخ الخیس ج ۱ ص ۲۳۹، سیرت ابن ہشام ج ۱ ص ۱۷۸، میون الاثر ج ۱ ص ۹۹

۲۔ تاریخ الخیس ج ۱ ص ۲۳۹، سیرت ابن ہشام ج ۱ ص ۱۷۸، قحوظے سے اختلاف کے ساتھ، میون الاثر ج ۱ ص ۹۹

۳۔ میون الاثر ج ۱ ص ۹۹

۴۔ تاریخ الخیس ج ۱ ص ۲۳۹۔

۵۔ تاریخ الخیس ج ۱ ص ۲۳۹، میون الاثر ج ۱ ص ۹۹، طبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۱۱۸۔

لئے ایک وفد لے گئے۔ اس وقت سیف بن ذی یزن اپنے محل غمدان میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ براجمان تھا، خوشبوؤں میں رچا دو ہنریمانی چادر اوڑھے دائیں بائیں سرداروں اور شاہزادوں کی محفل بھی ہوئی تھی کہ بادشاہ کو اس قافلے کے کھنچنے کی اطلاع دی گئی بادشاہ نے اندر آنے کی اجازت دی اور وہ اندر پہنچ گئے، جناب عبدالمطلب آگے بڑھے اور بات کرنے کی اجازت چاہی، اس (بادشاہ) نے کہا: ”اگر بادشاہوں کے سامنے بات کرنے کی لیاقت رکھتے ہو تو تمہیں بولنے کی اجازت ہے۔“ جناب عبدالمطلب نے بادشاہ کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے کہا: ”اے بادشاہ! خدا نے تجھے عظیم، اہم، بلند اور محترم مقام عطا فرمایا ہے، ایسی جگہ پرورش دی ہے جہاں کی بنیادیں محترم اور شاہیں بہترین ہیں، تم نے ہی ناپسندیدہ کاموں سے دوری اختیار کی ہے، عرب کے بے تاج بادشاہ اور قابل اعتماد ستون ہو، لوگوں کے مشکل کشا اور جائے پناہ ہو، تمہارے بزرگان بہترین بزرگ تھے اور تم ان کے سپوت ہو۔“

تم جن کے بزرگ ہو گے وہ کبھی گناہ نہیں ہوں گے اور تم جن کے سپوت ہو وہ کبھی برا نہ بنیں ہو سکتے اور اے بادشاہ! ہم اہل حرم الہی اور بیت اللہ کے محافظ ہیں، ہمیں اسی ذات نے تمہارے پاس بھیجا ہے جس نے ہمیں سخت ترین مشکلات میں نجات دلائی ہے، اس لئے ہم تمہیں مبارکباد دینے والا وفد ہیں مصیبت زدہ گروہ نہیں“ تب سیف نے کہا: ”اے سنورا تو جتنا تو سہی ہے کون؟“ فرمایا: ”میں ہاشم کا بیٹا عبدالمطلب ہوں“ بادشاہ نے کہا: ”ہمارے بھانجے!“ فرمایا: ”جی ہاں“ تب بادشاہ نے آپ کو اپنے نزدیک بلایا، اپنے قریب بٹھایا اور وفد کی طرف رخ کر کے کہا کہ خوش آمدید، سفر بخیر، بہت خوب اور ان کی خاطر مدارات کی۔

یہ وفد پورا ایک ماہ وہاں ٹھہرا، ایک رات سیف نے علیحدگی میں جناب عبدالمطلب سے کہا کہ میں تمہیں ایک راز کی بات کہنے والا ہوں، اسے تب تک چھپائے رکھنا جب تک خدا اس کی اجازت نہ دے کیونکہ خدا اپنا کام کر کے ہی رہتا ہے، جب جناب عبدالمطلب نے اس بارے میں استفسار کیا تو اس نے کہا: ”اس وقت تہامہ میں ایک بچہ پیدا ہو چکا ہے جس کے دونوں کان دھوئیں کے درمیان تل کا نشان ہے وہ

قیامت تک رہبری کرے گا اور تم اس کی پشت پناہی کرو گے، اس وقت جناب عبدالمطلب نے فرمایا: ”تب تو میں یہاں سے تمام وفدوں سے زیادہ بہتر سوغات اور ہدیہ لے کر جا رہا ہوں، اگر بادشاہوں کی ہیبت اور عرب حاکم نہ ہوتا تو میں اپنے ساتھ اس کے برتاؤ کے متعلق وہ سوال پوچھتا جو میری خوشی و وبالا کر دیتا۔“ اس نے کہا کہ یہی اس کی ولادت کا موقع ہے یا وہ پیدا بھی ہو چکا ہے اس کا نام محمد ہے اس کے والدین وفات پا جائیں گے اور اس کے دادا اور چچا اس کی سرپرستی کریں گے وہ پیدا تو رات کو ہوا ہے لیکن خدا اسے معیشت دن کو کرے گا، خدا ہم میں سے بھی اس کے کچھ مددگار پیدا کرے گا، اس کے علاوہ اور باتیں بھی کہیں، جس پر جناب عبدالمطلب نے فرمایا: ”بادشاہ! تمہاری بادشاہت دائم اور شان اوچی رہے۔ کیا بادشاہ سلامت مجھے ساری بات کھل کر بتائیں گے جبکہ بعض چیزوں کی وضاحت تو کر ہی چکے ہیں۔“ تب اس نے خانہ کعبہ اور جوں کی قسم اٹھا کر کہا کہ اے عبدالمطلب! یقیناً تم ہی اس کے دادا ہو اور یہ بات جھوٹ نہیں ہے پس جناب عبدالمطلب نے سجدہ شکر ادا کیا۔

اس کے بعد اس بادشاہ نے اس وفد کو کچھ تحائف دیئے اور جناب عبدالمطلب کو اس کے دس برابر دیئے جس پر اکثر اوقات جناب عبدالمطلب یہ کہا کرتے تھے: ”اے قریشیو! بادشاہ کے زیادہ عطا سے کسی کو بھی میرے اوپر غبطہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ چیز کافی ہے چاہے جتنا زیادہ بھی ہو اگر غبطہ اور حسرت کھانا ہی ہے تو اس چیز پر کھاؤ جس کا ذکر، فخر اور شرف میرے لئے اور میرے بعد میری نسل کے لئے باقی رہے گا۔“ جب ان سے پوچھا جاتا کہ وہ چیز کیا ہے؟ تو آپ فرماتے: ”اس کے متعلق میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔“ (۱)۔

یہ واقعہ عموماً کتب تاریخ میں نقل ہوا ہے لیکن دانشمند حضرات کے نزدیک اس واقعہ میں حضرت

۱۔ مناقب آل ابی طالب ج ۱ ص ۳۲ مطبوعہ دارالاشواہ بیروت۔ از ابن بابویہ در اکمال الدین تمام احمد و خطیبی در نزہۃ القلوب، تاریخ الخیرات ج ۱ ص ۲۳۹ نیز تاریخ کی دیگر بہت سے کتب۔

عبدال مطلب کا وفد کی صورت میں سیف بن ذی یزن کو مبارک باد دینا صحیح ہے اور باقی داستان قصہ کو حضرات کی کرشمہ سازی ہے، یہی وجہ ہے کہ واقعہ کے آغاز و انجام میں اختلاف پایا جا رہا ہے چنانچہ ایک طرف تو ذی یزن حضرت عبدال مطلب سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کیا تمہیں بادشاہوں سے بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے اور دوسری طرف واقعہ کے آخر میں اسے یہ بھی پتہ تھا کہ آپ آنحضرت کے دادا ہیں!

جناب عبدال مطلب علیہ السلام کی وفات:

تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ جناب عبدال مطلب اپنی زمرگی کے آخری ایام میں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے تھے (۱)، جب جناب عبدال مطلب کو اپنی رحلت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے سر ہانے بلا کر ان سے اپنے اوپر مرثیہ پڑھنے کو کہا اور فرمایا: ”مجھ پر روؤ تا کہ مرنے سے پہلے میں اپنے کانوں سے سن سکوں کہ تم کیا کہتی ہو“ پھر ان کی بیٹیوں نے گریہ شروع کیا اور ان کے فراق میں مرے بھی کہے جو معروف کتابوں میں مذکور ہیں۔ (۲)

کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی بیٹیوں کا نوحہ اور مرثیہ سنا تو سر کے اشارے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا اور کہا: ”میرے اوپر اسی طرح ہی گریہ کرنا“ اور چونکہ یہ بہت تفصیلی ہیں اس لئے یہاں ان کے ذکر سے چشم پوشی کی جاتی ہے۔

مشہور یہی ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک آٹھ سال تھی تب آپ کے دادا جناب عبدال مطلب کی وفات ہوئی (۳) اور آپ اپنے چچا جناب ابوطالب کی سرپرستی میں آ گئے (۴)۔

۱۔ تاریخ الخلفاء ج ۱ ص ۲۵۳۔

۲۔ سیرۃ ابن ہشام ج ۱ ص ۱۷۸ تا ۱۷۹۔ لروض الملائف ج ۱ ص ۱۹۵ تا ۱۹۸۔

۳۔ سیرۃ ابن ہشام ج ۱ ص ۱۷۸۔

۴۔ سیرۃ ابن ہشام ج ۱ ص ۱۸۹۔ تاریخ الخلفاء ج ۱ ص ۲۵۳۔ تاریخ و سیرت کی تمام کتب۔

حضرت ابو طالب کی زیر سرپرستی:

جناب ابو طالب نہ ہی سب سے بڑے فرزند تھے اور نہ ہی والد ارادی تھے، حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے والد نے حالت غربت میں سرداری کی ہے جبکہ ان سے پہلے کبھی بھی کسی غریب نے کوئی سرداری نہیں کی تھی، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے چچا کی کفالت میں جانے کا سبب کیا تھا؟ بعض مؤرخین کا کہنا ہے کہ اس بارے میں تین اقوال موجود ہیں:

☆ پہلا قول یہ ہے کہ جناب عبدالمطلب نے جناب ابو طالب کو اس بارے میں وصیت کی تھی۔
☆ دوسرا قول یہ ہے کہ یتیم عبد اللہ کی کفالت کے متعلق ان میں قرعہ اندازی ہوئی تو قرعہ جناب ابو طالب کے نام آیا۔

☆ تیسرا قول یہ ہے کہ خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب کے ساتھ رہنا پسند فرمایا (۱)۔

اس عظیم ذمہ داری کے سپرد ہونے کے بعد جناب ابو طالب ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جتنی کہ اپنی اولاد کی جان خطرے میں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنا خاندان، قوم، قبیلہ، تجارت، معاش اور آسائش وغیرہ سب چھوڑ دیتے ہیں اور یہ ان کے گہرے ایمان کی نشانی ہے۔

یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب عبدالمطلب نے کیوں جناب ابو طالب کو یتیم عبد اللہ کی حفاظت اور کفالت کی ذمہ داری سونپی تھی اور جناب عبدالمطلب یہ ذمہ داری سونپ کر مطمئن ہو گئے اور راہی ملک

۱۔ تاریخ الخلفاء ج ۱ ص ۲۵۳، مناقب آل ابی طالب ج ۱ ص ۲۶، الصحیح من سیرۃ النبی ج ۲ ص ۹۲، سیرۃ ابن ہشام ج ۱ ص ۱۸۹ اور دیگر کثیر کتب اس بارے میں جناب عبدالمطلب کا یہ شعر بھی ملتا ہے: ناوصیک یا عبد مناف بعدی بموحد بعد ادبیہ فردی۔

جتا ہوئے، جناب ابو طالب بھی بقول مؤرخین کثیر العیال اور قلیل المال ہونے کے باوجود آپ کی کفالت جیسی عظیم ذمہ داری سے بطریق احسن عہدہ برآ ہوئے۔

شام کا پہلا تجارتی سفر:

مؤرخین کے بقول آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی میں شام کی طرف سفر کیا تھا لیکن اس کی جزئیات میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے بعض مؤرخین نے اصل واقعہ میں بھی شک و تردید کا اظہار کیا ہے تفصیلی واقعہ کچھ اس طرح ہے:

ابن اسحاق کہتے ہیں جب جناب ابو طالب قریش کے تجارتی قافلے کے ساتھ شام جانے لگے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب کے اونٹ کی مہار تھاتھے ہوئے اپنے چچا سے فرمایا: ”مجھ یتیم کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ خدا کا واسطہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں“ (۱) اس وقت آپ کی عمر نو سے تیرہ سال کے درمیان بتائی گئی ہے (۲)۔ اس بات سے متاثر ہو کر جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے لیا اور شام کی طرف روانہ ہو گئے جب یہ قافلہ شام کے علاقہ بصری کے مقام پر پہنچا تو وہاں اس نے پڑاؤ کیا، وہاں ایک عیسائی راہب رہتا تھا (۳)۔ یہ راہب ایک نہایت ہی گوشہ نشین آدمی تھا اس قافلے سے پہلے اس نے کسی بھی گزرنے والے قافلے بلکہ آدمی کی طرف توجہ نہیں کی تھی

۱۔ لیکن اس کے مقابلے میں شیخ صدوق سے اکمال الدین ص ۱۸۳ میں مروی ہے کہ جناب ابو طالب نے شام کے سفر کا قصد کیا تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ یتیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرو گے؟ اسے کس کے پاس چھوڑ دے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اور اسے ایک لمبے لئے بھی خود سے انگ نہیں کروں گا۔ مکمل تفصیل مذکورہ کتاب نیز تاریخ تحقیق اسلام ج ۱ ص ۱۳۳ میں ملاحظہ ہو۔

۲۔ شیخ صدوق کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر آٹھ سال بتائی گئی ہے۔ اکمال الدین و مقام احمدیہ، تحقیق علی اکبر غفاری، موسسہ النشر الاسلامی قم ایران ۱۳۶۳ ش۔

۳۔ تاریخ صدر اسلام ص ۸۴ بعض سے یہودی کہتے ہیں۔ دیر علی ج ۱ ص ۴۲۔

لیکن اس دفعہ نہ صرف وہ اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلا بلکہ بہت زیادہ کھانا تیار کر کے اس نے پورے قافلے والوں کو دعوت دی، مؤرخین کی نگاہ میں اس کی وجہ یہ تھی کہ بھیرا (۱) اس قافلے پر سایہ فگن بادل کو دیکھ کر متعجب ہوا تھا، بادل کا کلڑا قافلے کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا اور جہاں بھی قافلے والے خاص کر آنحضرتؐ جاتے بادل بھی وہاں جاتا (۲)۔ جس درخت کے نیچے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا، بادل نے اس درخت پر اپنا سایہ کیا اور اس درخت کی ٹہنیوں نے بھی جبکہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیا۔

قافلے والے سب اکٹھے ہو کر اس کے دسترخوان پر پہنچ گئے لیکن آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کی بنیاد پر سامان تجارت کی حفاظت کی غرض سے وہاں بیٹھے رہنے دیا، بھیرا نے اصحاب کا روانہ سے درخواست کی کہ اس بچے کو بھی اس دسترخوان پر بلا لیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلالیا آپ کے آنے پر اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء بدن کو ٹٹولنا شروع کر دیا، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد قافلے والوں کے جانے کے وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا:

”لات وعزی کی قسم! جو بھی تم سے پوچھوں اس کا صحیح جواب دینا“۔ آپ نے فرمایا: ”خدا کی قسم لات وعزی سے زیادہ میرے لئے کوئی اور چیز قابلِ غرت نہیں ہے“۔ بھیرا نے کہا: ”اللہ کا واسطہ جو پوچھوں اس کا صحیح جواب دو“۔ پھر بھیرا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اٹھک، بیٹھک اور حالات زندگی کے متعلق کئی

۱۔ مؤرخین کے درمیان بھیرا کے نام میں اختلاف پایا جاتا ہے بعض نے اسے جرچوس بتایا ہے، بعض نے اسے جرچیس اور بعض نے اسے سرچیس کہا ہے۔ سیرۃ علیہ ج ۱ ص ۱۹۲۔

۲۔ اس روایت سے چٹا چٹا ہے کہ قافلے والوں کو اس بات کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ تاریخ صدر الاسلام صفحہ ۱۸۸ پر اس بات کو بنیاد دینا کہ اس روایت پر اعتراض کیا گیا ہے لیکن یہ اعتراض بے جا ہے کیونکہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں اگر پتہ بھی ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ کیا وہ وہیں سے واپس کرتے؟ جبکہ ایسا کرنے سے ان سے سایہ چھین جاتا اور جناب ابوطالب تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کرنے پر رضامند بھی نہ ہوتے۔ جبکہ شیخ صدوق کی روایت میں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اس بات کا علم تھا۔ ملاحظہ ہو تاریخ تحقیقی اسلام ج ۱ ص ۲۳۵۔

سوال کئے اور پھر شانہ اقدس پر مقشوس مہربوت کو دیکھا اور جب فارغ ہوا تو ابوطالب کو بلا کر کہا: ”یہ لڑکا یہاں تمہارے ساتھ کیوں ہے؟“۔ جناب ابوطالب نے کہا: ”یہ میرا بیٹا ہے۔“ بھیرا نے کہا: ”نہیں یہ تمہارا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، یہ لڑکا یتیم ہے،“ جناب ابوطالب نے کہا: ”یہ میرا بھتیجا ہے“ بھیرا نے پوچھا اس کے باپ کا کیا ہوا؟“ جناب ابوطالب نے کہا: ”ابھی یہ شکم مادر میں ہی تھا کہ اس کا باپ انتقال کر گیا“ بھیرا نے کہا: ”صحیح کہتے ہو اپنے بچے کو مکہ لے جاؤ اور یہودیوں کی گزند سے بچاؤ کہ خدا کی قسم یہودیوں نے اسے پہچان لیا تو اسے نقصان پہنچائیں گے، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ مستقبل میں تمہارا بھتیجا بہت اونچے مقام کا مالک ہوگا، جتنی جلدی ہو سکے اسے واپس وطن لوٹاؤ“۔ جناب ابوطالب نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے جلدی جلدی اپنا کام بنایا اور مکہ واپس لوٹے (۱)۔

چند اہم نکات :

۱۔ جیسا کہ اس واقعہ کے ذکر میں بعض مقامات پر حاشیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کی روایت میں کافی حد تک اختلاف ہے، اسی واقعہ کو ابو موسیٰ اشعری نے بھی روایت کیا ہے مگر ابو موسیٰ اشعری کی روایت محققین کے نزدیک مندرجہ ذیل چند باتوں کی وجہ سے ناقابل اعتبار ہے:

الف: ابو موسیٰ اشعری اس واقعہ کے وقت موجود ہی نہیں تھے بلکہ سرے سے اس دنیا میں ہی نہیں تھے کیونکہ ابو موسیٰ اشعری بعثت سے صرف آٹھ یا دس سال قبل پیدا ہوئے جبکہ یہ واقعہ بعثت سے بتیس ۳۲ سال قبل وقوع پذیر ہوا ہے اور ابو موسیٰ اشعری کے مسلمان ہونے سے تقریباً پچاس سال پہلے رونما ہوا

۱۔ تاریخ طبری میں ابو موسیٰ اشعری سے روایت بھی تقریباً اسی طرح نقل ہوئی ہے البتہ اس میں پہلے تفتیش اور بعد میں کمانے کی دعوت کا ذکر ہے لیکن اس میں یہ بات قابل اعتراض ہے کہ راب کی بات سن کر وہیں سے جناب ابوطالب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو بکر بلال جوشی کی حفاظت میں واپس لے کر روانہ کر دیا۔ ملاحظہ ہو: تاریخ حقیقی اسلام ج ۲ ص ۹۵، تاریخ طبری ج ۳ ص ۲۷۸-۲۷۹، تاریخ صدر اسلام ص ۱۸۴ و دیگر کتب۔ البتہ ایک اور روایت میں الفاظ کچھ اس طرح ہیں ”و بعثت معہ ابو بکر و بلال“ یہاں ابو بکر بلال نہیں ہے بلکہ ابو بکر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بلال کو بھیجا کہ بعثت کا قائل ابو بکر ہو تو معنی یہ ہوگا۔

ہے، اس بنا پر ابو موسیٰ اشعری نے اپنی طرف سے اور کسی فرد سے نقل کئے بغیر یہ بات کیسے کہہ دی؟ (۱)
 ب: بلال حبشی بھی اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے (۲) اور اگر بالفرض یہ مان بھی لیں کہ وہ پیدا ہو
 بھی چکے تھے تب بھی وہ اتنے لمبے سفر کے قابل نہیں تھے علاوہ ازاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر سے کئی
 سال چھوٹے تھے (۳)، اس بنا پر وہ اپنے سے بڑے کی حفاظت کیسے کر سکتے تھے؟ نیز اس زمانے میں بلال
 امیہ بن خلف کے غلام تھے، اس بنا پر جناب ابوطالب یا ابو بکر اسے اتنی آسانی سے کیسے احکامات دے سکتے
 تھے؟ وہ تو اس کے مالک نہیں تھے۔

ج: خود جناب ابو بکر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو یا تین سال چھوٹے تھے، اس بنا پر جو
 اعتراضات جناب بلال کی عمر کے متعلق تھے وہ یہاں بھی ہیں، کیا یہ معقول ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی
 بڑی شخصیت کی حفاظت اور رہنمائی ابو بکر اور بلال جیسے چھوٹے افراد کریں؟

اس بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ ایک جعلی روایت ہے اور اسے ایک خاص مقصد کے لئے گھڑا گیا
 ہے، ہماری اس بات کی تصدیق تاریخ انجیس، سیرۃ طیبی اور سیرۃ مغلطائی (۴) کے ان الفاظ سے ہوتی ہے
 کہ دیا مطلق نے اس روایت پر اشکال اور اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جناب ابو بکر تو سرے سے اس سفر
 میں تھے ہی نہیں، اسی لئے تو ذہبی نے کہا ہے کہ میرے خیال میں یہ خبر جعلی ہے، اسی طرح ابن کثیر البدایہ
 والنبایہ (۵) میں کہتے ہیں کہ یہ بات ناقابل قبول ہے کہ جناب ابوطالب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان

۱۔ ملاحظہ ہو: تاریخ حقیقی اسلام ج ۲ ص ۹۴، تصحیح من سیرۃ النبی الامام ج ۲ ص ۹۵ نقل از متعدد کتب

۲۔ تاریخ صدر اسلام ص ۱۸۹۔

۳۔ تصحیح من سیرۃ النبی الامام ج ۲ ص ۹۴ کے مطابق خلف اقبول کی بنا پر وہ پانچ سال سے لے کر دس سال تک چھوٹا بتایا گیا ہے۔ نیز
 ملاحظہ ہو: الاصابۃ فی تیز الصحابہ ج ۱ ص ۱۶۵ اور دیگر کتب۔

۴۔ تاریخ انجیس ج ۱ ص ۱۵۹، سیرۃ طیبی ج ۱ ص ۱۲۰ اور سیرۃ مغلطائی ص ۱۱۔

۵۔ البدایہ والنبایہ ج ۲ ص ۲۳۸۔

دو بچوں سمیت اتنے لمبے راستے اور خوفناک سفر اسے کیسے تنہا واپس بھیجا، اس بنا پر یہ روایت ناقابل قبول ہے، ان تمام باتوں کے باوجود دیار بکری مذکورہ روایت کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ابوبکر کے دل میں آپ پر یقین پیدا ہو چکا تھا، اس لحاظ سے وہ مسلم اول تھے نیز اسی بات کو بنیاد بنا کر مغربی شافعی کہتے ہیں کہ جناب ابوبکر تو حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ پر ایمان لے آئے تھے (۱)۔ اسی طرح نووی کا خیال ہے کہ اس سفر میں ابوبکر کی عمر ۱۵ بلکہ بیس برس تھی اور جناب ابوبکر ۱۵ برس کی عمر میں ایمان لائے تھے (۲)۔

ان الفاظ سے واضح ہو جاتا ہے کہ مذکورہ روایت حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت اسلام کے مقابلے میں گھڑی گئی ہے تاکہ جناب ابوبکر کو حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہی پہلے مؤمن کہا جائے، جس کی وجہ سے کوئی بات ہی نہ کر سکے اور یوں نہ رہے ہانس نہ بجے ہانسری لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ عقلی تقاضوں کے برخلاف ہے، اگر ایسا ہے تو پھر جناب بلال کو کیوں مسلم اول نہیں کہا جاتا؟ کیا صرف ایک سفر کا ساتھ دل میں ایمان پیدا کر سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کرنے والے، ہر سفر میں ساتھ رہنے والے، قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے والے جناب ابوطالب کو مؤمن و مسلم اول کیوں نہیں کہا جاتا؟ نہیں معلوم انہیں اس سے زیادہ پختہ اور بے عیب دلیل کیوں نہیں ملی جو انہوں نے ایسی بے پایہ دلیل سے جناب ابوبکر کا ایمان اور ان کی سبقت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

۲۔ ابوموسیٰ اشعری کی روایت کے علاوہ باقی روایات میں اختلاف موجود ہے لیکن اتنا نہیں کہ جس کی رو سے اس واقعہ کا سرے سے انکار کر دیا جائے لیکن اس کے باوجود بعض مؤرخین نے مندرجہ ذیل دلائل

۱۔ ملاحظہ ہو: نزہۃ المجالس ج ۳ ص ۴۷۷، اذیج من سیرۃ النبی الاکرم ج ۳ ص ۹۶۔

۲۔ ملاحظہ ہو: تاریخ تحقیق اسلام ج ۱ ص ۲۵۰، ۲۵۱، تصحیح من سیرۃ النبی ج ۱ ص ۹۵۔

کی وجہ اس واقعہ کا انکار کیا ہے، ذیل میں مکررین کے دلائل کو تجزیہ کے ساتھ پیش کرتے ہیں:

الف: ابو موسیٰ اشعری والی روایت اور ابن عباس والی روایت کی جزئیات میں تضاد ہے، ابو موسیٰ اشعری والی روایت میں جناب ابو طالب نے وہیں کلیسا سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ پہنچایا جب کہ ابن عباس والی روایت میں انہوں نے شام میں جلدی جلدی اپنا کام سمیٹا اور آپ کو خود واپس لائے لیکن جب یہ کہا چکا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کی روایت ناقابل اعتبار ہے تو یہ اعتراض ہی خود بخود ختم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ روایت سرے سے تعارض اور مقابلے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی تو جب تعارض کا مقام ہی نہیں ہے تو اعتراض بھی بے جا ہوگا اسی طرح کے دیگر اختلافی اعتراضات بھی اسی بنیاد پر مردود ہوں گے۔

ب: مکہ میں کسی بھی مسلمان نے اہل مکہ کی بے پناہ تہمتوں اور الزامات کے مقابلے میں ہجرا کی پیشن گوئیوں اور بشارتوں کا سہارا نہیں لیا، اگر یہ ملاقات ہوئی تھی تو انہیں اہل مکہ کے مقابلے میں اس کا سہارا لینا چاہیے تھا اور یہ ایک معقول کام تھا (۱) لیکن تاریخ اس بارے میں بالکل خاموش ہے۔

یہ اعتراض بے جا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ بات کہی ہو اور یہ دلیل پیش کی ہو لیکن تاریخ اس بارے میں خاموش رہی ہو اور اس کے علاوہ اوائل بعثت میں شق القمر جیسے عظیم معجزات کے نظارہ کے باوجود مشرکین ایمان نہ لائے لیکن مسلمانوں نے اس کا بھی سہارا نہیں لیا یا اگر لیا بھی تو تاریخی کتب اس بارے میں خاموش ہیں کیا ان کا بھی انکار کر دیا جائے؟ ایسی چیزوں سے تب استفادہ کیا جاتا ہے جب تعلیمات کا رگزنہ ہوں، جب اسلامی تعلیمات سے لوگ متاثر ہو کر تیزی سے مشرف بہ اسلام ہو رہے تھے تو انہیں ضرورت ہی کیا تھی عیسائی یا یہودی بشارتوں سے استفادہ کرنے کی؟ اس بنا پر یہ اعتراض ناقابل قبول ہے۔

ج: اسلام دشمن افراد جو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے استاد گھڑنے میں مصروف تھے اور آپ

کا استاد ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے اگر بھیرا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سے مطلع ہوتے تو وہ اس سے بھی ضرور سودا استفادہ کرتے اور کہتے کہ بھیرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استاد ہے اور اسی کی تعلیمات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے نام پر پیش کیا ہے، جس طرح جبرنامی رومی لوہار کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استاد کہا تھا (۱) البتہ بعد میں آنے والے مستشرقین نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استاد ضرور کہا ہے لیکن عصر نبوت کے دشمنوں نے اس کا نام نہیں لیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بعد کی پیداوار ہے اس دور کی نہیں۔ (۲)

اس دلیل کے بجا ہونے میں بھی ہمیں شک ہے کیونکہ اس دور کے اسلام دشمنوں کے ان ملاقاتوں سے سودا استفادہ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرے سے یہ ملاقات یا یہ سفر ہی واقع نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کہ یہ ملاقاتیں اتنی نہ ہوں کہ وہ ان سے سودا استفادہ کر سکیں۔

یہاں پر ایک اور بات بھی ذکر کرتے چلیں کہ زیادہ سے زیادہ اس راہب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات مشکوک ہو سکتی ہے، خود سفر کے وقوع میں شک نہیں کیا جاسکتا، اعتراض کرنے والے نے ایک حیرت انگیز شکاری طرح راہب کی ملاقات میں شک کو بنیاد بناتے ہوئے سرے سے سفر کا ہی انکار کر دیا ہے لیکن جناب خدیجہ (س) سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی سے پہلے والے سفر شام کا انکار نہیں کیا حالانکہ وہاں بھی تقریباً یہی صورتحال پیش آتی ہے، کیا اس کا بھی انکار کر دیا جائے؟

د: سفر شام کے منکرین کی ایک دلیل یہ ہے کہ مذکورہ سفر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ۹ سال سے سترہ برس کے درمیان ذکر ہوئی ہے اور واضح ہے کہ کسی نو سال کے بچے کا اس دور کے پر مشقت

۱۔ موجد غلام نصرانی جسے جبر کہا کرتے تھے۔ تاریخ صدر اسلام ص ۲۸۸ نیز ملاحظہ ہو: سیرۃ ابن ہشام ج ۲ ص ۳۳، مروج الذهب ج ۳ ص ۱۳۶، ۱۳۵، تفسیر قرطبی ج ۱ ص ۷۷، مجمع البیان ج ۶ ص ۲۰۰ ذیل آیہ ۱۰۳ سورہ فصل، تفسیر روض الجنان و روض البیان ذیل آیہ ۱۰۳ سورہ فصل، اور دیگر تفاسیر اہل سنت و شیعہ۔

۲۔ تاریخ صدر اسلام ص ۱۸۹، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶،

اور طولانی سفر میں ساتھ لے جانا نامعقول ہے اور یہ بھی معقول نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ یا سترہ برس کی عمر میں جناب ابوطالب سے اتنا جذباتی لگا کر کہتے ہوں کہ ان کے سفر کرنے پر چل جائیں، بالفرض یہ بھی مان لیں تو اس صورت میں جناب ابوطالب کو وہی کام کرنا چاہیے تھا جو ہر سال سفر میں کرتے آ رہے تھے یعنی جیسے پہلے چھوڑ کر جاتے تھے اب بھی چھوڑ جاتے، اس کے علاوہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ آٹھ سے بارہ سال کی عمر میں ساتھ جانے کے لیے کیوں نہیں چلے تھے؟ یا اگر چلے بھی تھے تو جناب ابوطالب کا رد عمل کیا تھا؟ (۱)۔

پھر انہوں نے واقعہ کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ نو برس کی عمر میں وہ سفر نامعقول ہے اور بارہ سے سترہ برس کی عمر میں وہ بے قراری نامعقول ہے، یہ بھی ہماری نظر میں بے جا اعتراض ہے اس لئے کہ حالات کے مطابق ہی عادات ہوتے ہیں اس زمانے میں کس بچوں کا طویل سفر کرنا نامعقول نہیں بلکہ عین ممکن ہیاسکے علاوہ مؤرخین جب آپؐ کی نشوونما کے متعلق قلم فرسائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشوونما دوسرے عام بچوں سے ہٹ کر ہوئی، اس بنا پر نو برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ذکر کیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی چاہیے۔ اس لئے کہ اس صورت میں آپؐ ایک نوجوان نوجوان تھے اور لیے سفر کے قابل تھے۔

اس ساری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف ابو موسیٰ اشعری والی وہ روایت ناقابل اعتبار ہے جس میں ابو بکر اور بلال کا ذکر ملتا ہے، بقیہ روایات کی جزئیات میں اگرچہ تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے لیکن یہ بات مسلم ہو جاتی ہے کہ آنحضرتؐ نے اپنے چچا جناب ابوطالب کے ہمراہ شام کا تجارتی سفر کیا تھا اور راستہ میں راہب بھیرا سے بھی ملاقات ہوئی اور گفتگو ہوئی تھی البتہ یہ ملاقات اتنی نہیں تھی کہ آپؐ اس سے کچھ سیکھ سکتے کیونکہ اس راہب نے قافلہ والوں کو جلدی کرنے کو کہا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپؐ سے رسی

گھنگو بھی نہایت مختصر کی تھی چہ جائیکہ وہ آپ کا استاد کہلاتا، اس لئے تو عصر نبوت کے استاد گھڑنے والوں نے آپ کے استادوں میں بحیرا کا نام ہرگز ذکر نہیں کیا لیکن دیگ سے گرم مچھوں نے کئی سو سال بعد بحیرا کو آپ کا استاد ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے لیکن ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی انہیں اس دھوے کی کوئی ٹھوس اور پختہ دلیل نہیں ملی، بہر حال ہماری نظر میں آپ کا شام کا یہ سفر صحیح ہے البتہ ابو بکر اور بلال کا ساتھ ہونا نامعقول اور بے بنیاد ہے جسے سبقت اسلام کو ثابت کرنے کے لئے گھڑا گیا ہے۔

☆☆☆

jabir.abbas@yahoo.com

تیسری فصل

jabir.abbas@yahoo.com

آنحضرتؐ کا ذریعہ معاش

اور اس کے لئے کہ اس صورت کی تصویر تیار کی جائے جس سے اس صورت کی تصویر تیار کی جائے جس سے اس صورت کی تصویر تیار کی جائے

جاتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے گھر والوں کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے جس طرح پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ آپ جناب ابو طالب کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔

۲۔ زندگی کے اس موڑ پر بھی بعض مؤرخین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن گناہوں سے آلودہ کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ ان کے بقول جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جوانی میں مکہ میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے تو دو بار انہوں نے مکہ میں رقص و سرور سے بھرپور شادی کی محفل کے نظارے کا ارادہ کیا لیکن دونوں بار آپ پر خدا نے نیند مسلط کر کے اس آلودگی سے بچالیا (۱)۔ البتہ یہاں پر اس نکتہ کی طرف بھی اشارہ کرتے چلیں کہ آپ ترک گناہ اور انجام خیر پر مجبور نہیں تھے بلکہ آپ کے اجداد کی خاندانی شرافت، نسلی کے ماحول میں آپ کی پرورش، آپ کی نوری خلقت، فرشتے کی تربیت اور خدا کی حفاظت نے مل کر ایسا اثر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ تو کجا گناہ کا ارادہ کرنے سے پرہیز کرتے تھے۔

۲۔ تجارت:

تجارت میں قریش، عربوں کے درمیان بہت مشہور و معروف تھے اور اس قبیلہ کے بڑے بڑے بزرگ تاجر تھے، یہاں وجہ سے تھا کہ مکہ کی زمین زراعت کے لئے بالکل نامناسب تھی بلکہ ایک غجر زمین تھی دوسری طرف سے عربوں کے پاس ایسا کوئی ہنر اور ایسی صنعت بھی نہیں تھی جس سے وہ اپنا اقتصادی چرند چلا سکتے، اس علاقے میں تجارت کی رونق کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ مکہ، خانہ کعبہ کے وجود سے تمام لوگوں کے جمع ہونے کا مرکز تھا اور بیت اللہ کے زائر دور و نزدیک کے تمام علاقوں سے وہاں اکٹھے ہوتے تھے۔ اس لئے تمام حج میں وہاں بازار لگتے تھے اور تاجر وہاں تجارت کرتے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں شعری اور ادبی شاعری بھی منعقد ہوتی تھیں، اس لحاظ سے تجارتی معاہدوں کے ساتھ ساتھ ادبی مباحثے اور مناظرے ہوتے اور نتائج کا تبادلہ ہوتا تھا۔

۱۔ خاتم پیامبران ج ۱ ص ۲۳۸-۲۳۹ تاریخ حقیقی اسلام ج ۱ ص ۱۵۴ مع حاشی

قریش کے امیروں کا ذریعہ معاش تجارت، متوسط طبقہ بھی اپنی بساعت کے مطابق تجارت میں مصروف تھا۔ اس بنا پر مکہ کے تھوک کے تاجروں کا ذریعہ معاش دوا مد اور برآمد تھا جبکہ پرچون کے چھوٹے تاجروں کا ذریعہ معاش داخلی تجارت تھی اور تہی دست اور بے مایہ افراد کا ذریعہ معاش، بھیڑ بکریوں اور مویشیوں کی چرائی تھی اس لئے تجارت پر اپنی اس معاشرے میں رہنے کا تقاضا یہ تھا کہ آپؐ متوسط طبقہ اور اپنے دولت مند قبیلے کا ذریعہ معاش یعنی تجارت اپنائیں۔

اس بنا پر یہ کہنا بجا ہوگا کہ آپؐ نے بچپن میں اپنے گھر والوں کے چوپاؤں کے لئے چوپانی کے فرائض انجام دیے اور نو جوانی میں قدم رکھتے ہی آپؐ نے تجارت کا رخ کیا اور یہ بات آپؐ کے شایان شان بھی ہے اور اس معاشرے کے مناسب حال بھی البتہ بعض محققین اس بات کی نفی کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں متعدد دلائل پیش کرتے ہیں۔ ذیل میں مذکورہ افراد کے دلائل کے ساتھ ساتھ تجویز بھی قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں:

مکرمین تجارت مندرج ذیل باتوں کی وجہ سے تجارت کا انکار کرتے ہیں:

۱۔ اجرت پر بھیڑیں چرانے والی روایات کی موجودگی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ تجارت میں مشغول نہیں تھے۔

۲۔ تجارت میں مصروف ہونے کے متعلق کسی مستند روایت کا موجود نہ ہونا۔

۳۔ مکہ میں امین کے لقب سے آپؐ کی شہرت اس بات کی علامت ہے کہ آپؐ سفر وغیرہ پر تشریف نہیں لے کر جاتے تھے کیونکہ اس دور میں عموماً امین اسے بنایا جاتا تھا جو سفر کم کرے تاکہ مشکل پڑنے پر با آسانی امانت وصول کی جاسکے۔

۴۔ آنحضرتؐ حضرت ابوطالبؓ کے زیر کفالت تھے اور ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ جس کے ذریعہ تجارت کی جاسکتی۔

۵۔ حضرت خدیجہؓ کی جانب سے تجارت کی پیش کش کے بعد حضرت ابوطالبؓ کی جانب سے تجارت کے لیے اصرار اس بات کا ثبوت ہے کہ آپؐ تجارت میں مشغول نہیں تھے۔

اجرت والی روایات کا تو پہلے جائزہ لیا جا چکا ہے، اس لئے کہ یہ بات نہ آپؐ کے شایان شان ہے اور نہ ہی ثابت، نیز جناب ابوطالبؓ کا اصرار بھی اس بات پر دلیل نہیں بن سکتا کیونکہ یہ فرض ثبوت جناب ابوطالبؓ نے آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا صرف ایک بار کہا تھا، اس واقعہ کی الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب ابوطالبؓ پر اس وقت سخت اور مشکل گھڑی آن پڑی تھی، اس وجہ سے انہوں نے آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام پر ابھارتا کہ وسیع تجارت کے ذریعہ مشکلات پر قابو پایا جاسکے اس کے علاوہ آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی بے بضاعتی بھی آپؐ کے تاجر نہ ہونے پر دلیل نہیں ہو سکتی اس لئے کہ خود جناب ابوطالبؓ بھی کثیر العیال اور تنگدست ہونے کے باوجود تجارت کرتے تھے۔

”امین“ کے لقب سے آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت آپؐ کے تاجر نہ ہونے پر ایک دلیل ہے۔ تاریخ صدر اسلام کے مصنف کہتے ہیں کہ قدیم مشرقی معاشروں میں بلکہ انہی آخری دہائیوں تک اکثر شہروں اور دیہاتوں میں لوگ اپنے اخراجات سے بچ جانے والی فاضل آمدنی یا پونجی کو بطور امانت ایسے معتمد افراد کے سپرد کرتے تھے، جن کے حالات، معاشی صورتحال، دائمی سکونت اور سفر نہ کرنے کی متقاضی ہوتی تاکہ ضرورت پڑنے پر فوراً اسے حاصل کر سکیں۔

اگرچہ تاریخی منابع آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی ”امین“ کے لقب سے شہرت کی بابت خاموش ہیں لیکن تھوڑی سی دقت اور تامل سے اس کی وجہ واضح ہو جاتی ہے کہ مکہ کے معاشرہ میں آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے امانت دار بلکہ بہترین امانت دار تھے، اسی لئے محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے نام سے معروف ہو گئے، جس سے نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اگر آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت پیشہ ہوتے اور ہمیشہ سفر اور نقل مکانی کی حالت میں رہتے تھے تو ملکوں کو انہیں اپنا امین اور امانت دار نہیں بنانا چاہیے تھا یہ بات تاکیداً دوبارہ کہی جاسکتی ہے کہ مشرقی معاشروں کے امانت دار عام طور پر اپنے وطن میں سکونت پذیر ہوتے تھے اور بہت ہی کم سفر پر جایا

کرتے تھے“ (۱)۔

اس دلیل کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ آنحضرتؐ کی ”امین“ کے لقب سے شہرت کی وجوہات نامعلوم ہیں اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آپؐ ملی اعلیٰ علیہ السلام کب سے اس لقب سے ملقب ہوئے، یہ بات تو یقین سے کہی جاسکتی ہے آپؐ اگرچہ فطرتاً امین اور صادق تھے لیکن بچپن سے لے کر شباب تک اہل مکہ کے درمیان ان القابات سے مشہور نہیں ہوئے تھے، پس امین کے لقب سے آپؐ ملی اعلیٰ علیہ السلام کی شہرت آپؐ ملی اعلیٰ علیہ السلام کی تجارت کے مانع ہے تو شباب تک یہ مانع مفقود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس دوران ممکن ہے آپؐ تجارت میں مصروف رہے ہوں اور یہی امکان ان کے استدلال کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ آپؐ ملی اعلیٰ علیہ السلام کو یہ لقب انہی تجارتی سفر میں ملا ہو۔

اس کے علاوہ آپؐ کے تجارت پیشہ ہونے پر کئی اور دلائل بھی ملتے ہیں جو آپؐ ملی اعلیٰ علیہ السلام کی شان کے متافی نہیں ہیں بلکہ بعض روایات میں تو آیا ہے کہ آنحضرتؐ ملی اعلیٰ علیہ السلام جناب خدیجہ (س) کے تجارتی شریک کی حیثیت سے تجارت کے لئے شام جایا کرتے تھے (۲)۔ اس روایت اور اس جیسی دیگر روایات کو صحیح تسلیم کرنے کی صورت میں یقین کرنا پڑے گا کہ آپؐ کا ذریعہ معاش تجارت تھا کیونکہ کاروباری معاملات کی بنیادی طور پر چار صورتیں فرض کی جاسکتی ہیں:

۱۔ انسان خود اپنے پیسوں سے کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش اپنالے، یہ صورت آنحضرتؐ کے معاملے میں اس لئے متصور نہیں ہے کہ مؤرخین کے بقول آپؐ کے پاس اپنا ذاتی مال اور پونجی اتنی نہیں تھی جس سے آپؐ وسیع پیمانہ پر تجارت کرتے۔

۲۔ انسان اپنی پونجی سے دوسرے آدمیوں کو اجرت پر ملازم رکھے اور وہ اس کے لئے کمائیں، پہلی

۱۔ تاریخ صدر اسلام (مصر نیوٹ) ص ۱۹۰ تا ۱۹۱۔

۲۔ ملاحظہ ہو تاریخ تحقیقی اسلام ص ۳۵۔

صورت کے رد ہونے کی صورت میں آپ کے حق میں اس صورت کی بھی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔

۳۔ انسان کے پاس سرمایہ نہ ہو تو کسی صاحب ثروت کی ملازمت کرے، یعنی اجرت لے کر اس کا کام کرے، یہ صورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ناقابل تصور اور نامعقول ہے۔

۴۔ انسان کسی دوسرے شخص کے ساتھ مل کر کوئی کام کرے، یہ صورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور شخصیت سے میل کھاتی ہے نیز روایات میں بھی آپ کے شریک کا تذکرہ ہوا ہے اور وہ جناب خدیجہ (س) ہیں اور بعض کتب میں آپ کا ایک اور شریک بھی ذکر کیا گیا ہے، جس کا نام سائب ابن ابی سائب تھا، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آنحضرت اس کی شراکت پر راضی تھے اس لئے کہ اس میں ایسے کردار اور اخلاق کی جھلک نظر آتی تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات سے سازگار تھا۔ (۱)

البتہ اس کی صحت یا سقم کی یہاں گنجائش نہیں ہے لیکن اس سے ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ شراکت کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے، تاریخ میں صراحت کے ساتھ ایسی روایات بھی موجود ہیں جن میں آیا ہے کہ آپ جناب خدیجہ (س) کے تجارتی شریک کی حیثیت سے شام جایا کرتے تھے اور مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک ایک ماہ کا قافلہ تھا (۲)۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت صرف مکہ کی حدود کے اندر محدود نہیں تھی بلکہ آپ شام تک بھی جایا کرتے تھے۔

ان تمام واقعات اور روایات کو اس طرح سے جمع کیا جاسکتا ہے کہ بچپن میں آٹھ یا نو سال کی عمر تک آپ اپنے گھروالوں کی بکریاں قرارید اور اجیاد نامی پہاڑوں پر چرایا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ یا نو سال کے ہوئے اور اپنی نشوونما کے لحاظ سے نوجوان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجدادی پیشہ یعنی تجارت سے آشنا کرانے کے لئے شام کے سفر پر لے جایا گیا جو شام کے پہلے سفر کے نام سے معروف ہے

۱۔ خاتم سیران ج ۱ ص ۲۶۰

۲۔ تاریخ تحقیقی اسلام ج ۱ ص ۳۳۵ حوالہ تحریر منسوب بہ امام حسن عسکری ص ۶۰۔

لیکن آپ، جناب ابوطالبؑ کی مالی بضاعت کم ہونے کی وجہ سے وسیع پیمانہ پر تجارت تو نہ کر سکے لیکن ایک یا چند افراد سے مل کر مکہ میں چھوٹے پیمانے پر تجارت شروع کر دی، آپؑ نے تجارت میں محنت اور دیانت داری سے کام لیا اور اپنی فطری ایمان داری، دیانت داری اور صداقت سے تجارت کی تو باعزت طریقے سے زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ”صادق“ اور ”امین“ کے لقب سے معروف بھی ہو گئے یہی وجہ تھی کی جناب ابوطالبؑ کے مشورہ سے آپؑ نے جناب خدیجہؓ سے شراکت پر تجارت کا تقاضا کیا تو انہوں نے برضا و رغبت ہامی بھری اور آپؑ نے شام کا وہ سفر کیا جو دوسرے تجارتی سفر کے نام سے معروف ہے (۱)۔

وگر نہ چاہے کوئی فرد جتنا بھی قابل اعتماد ہو کسی دوسرے فرد سے شراکت کا پہلی مرتبہ تقاضا کرتے وقت اسے فوراً شک و شبہ جواب ملنے کی امید بہت کم ہوتی ہے اور شام کا وہ کامیاب سفر اس بات کی علامت ہے کہ آپؑ صحیح اور جائز تجارتی رموز اور اصولوں سے بخوبی واقف تھے۔

اس کے بعد بھی آپؑ نے جناب خدیجہؓ (س) کی شراکت سے کئی تجارتی سفر کئے اور یہی آشنائی بعد میں ان دونوں بزرگوں کی وصلت کا سبب بنی، یہ تحلیل اور تفسیر قرین قیاس بھی لگتی ہے اور اس کے لئے قرآن و شواہد بھی ملتے ہیں۔

جنگِ فجار:

لفظ ”فجار“ اصل میں ”فجائر“ کا مصدر ہے جو باب مفاعلہ سے ہے۔ اس لحاظ سے ”فجار“ کا مطلب فسق و فجور اور گناہ کبیرہ کی انجام دہی میں ایک دوسرے پر سبقت لینا اور ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا ہوگا۔

قرآن مجید میں آیا ہے ”خدا کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ہے“ جب سے خدا نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے تب سے یہ تعداد کتاب خداوندی (لوح محفوظ) میں مقدر ہو چکی ہے جن میں سے چار حرام مہینے ہیں، اور یہ ایک پائیدار سنت ہے، پس ان مہینوں میں کسی پر ظلم نہ کیا جائے اور ان سب مشرکوں سے

۱۔ تجارت کے متعلق خاتم پیامبران ج ۱ ص ۲۶۳ تا ۲۶۶ کی مہارت داری اس تحلیل کی شاہد ہے۔

جنگ کرو جو تمہارے ساتھ جنگ کریں اور یہ جان لو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔“ (۱)

جس طرح خدائی سنت ہے کہ بارہ مہینوں میں سے چار مہینے ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب حرام ہیں، اسی طرح عدنانی عربوں کی رسم میں بھی چار مہینے حرام تھے جن میں جنگ اور لڑائی جھگڑا ممنوع اور حرام تھا۔ لیکن اس رسم کے باوجود مکہ اور اسکے اطراف میں رہنے والے ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے کے مرتکب ہوئے اور چونکہ یہ جنگیں ان مہینوں میں لڑی گئیں تھیں اس بنا پر انہیں جنگ فجار کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ (۲)

بعض مؤرخین نے بنی ہاشم اور خاص کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ میں شرکت کا واقعہ ذکر کیا ہے، روایات کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے دن اس جنگ میں شریک ہوئے اور آپ کے وجود کی برکت سے قریش اور بنی کنانہ ہاری ہوئی جنگ جیتنے لگے اور انکی کمزور پوزیشن مضبوط ہونے لگی، اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ابتداء میں قیسویں کو قریشیوں پر غلبہ حاصل تھا لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت کے بعد قریشیوں کو غلبہ حاصل ہوا، اس وقت عبداللہ بن جدعان قریش کا سردار تھا اور نبی کریم کی شرکت کی برکت سے قریشیوں کی یہ کامیابی بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ایک علامت تھی کیونکہ اس سے پہلے جناب ابوطالب نے بنی ہاشم کو اس جنگ میں شرکت سے منع کرتے ہوئے کہا تھا: ”یہ کام (اس جنگ میں شرکت) ظلم، کینہ تو زی، قطع رحمی اور حرام مہینے کے بے حرمتی ہے۔ میں اور بنی ہاشم کا کوئی بھی فرد اس جنگ میں شرکت نہیں کرے گا“ (۳)۔

حرب بن امیہ اور عبداللہ بن جدعان بھی نے کہا: ”جس معرکہ سے بنی ہاشم غائب ہوں ہم بھی

۱۔ سورہ قہا آیت ۳۲۔

۲۔ تاریخ صدر اسلام ”مصریوت“ ص ۱۰۸۔

۳۔ تاریخ صدر اسلام ص ۱۰۸۔

اس میں شرکت نہیں کریں گے۔“ اس لئے انہوں نے زبیر بن عبدالمطلب اور بنی ہاشم کے چند افراد کو اپنا ہم نوا بنا لیا (۱)۔ انہوں نے جناب ابوطالب سے کہا: ”اے پرندوں کو غذا دینے والے اور حاجیوں کو سیراب کرنے والے کے سپوت! ہمیں اکیلا مت چھوڑو کہ تمہاری شرکت کی برکت سے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔“ جناب ابوطالب نے کہا: ”ظلم، کینہ تو زہی، قطع رحمی اور تہمتوں سے پرہیز کرو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں“ انہوں نے کہا: ”قبول ہے۔“ اس کے بعد وہ جنگ میں شریک ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق آپؐ نے ابو براء مطاع الاسد پر وار کر کے اسے گھوڑے سے گرایا، جس کی وجہ سے کامیابی حاصل ہوئی (۲)۔

لیکن یہ سب واقعات اور روایات ہماری نظر میں بے بنیاد ہیں کیونکہ ان میں ایسی باتیں ہیں جو نامعقول ہونے کے ساتھ ساتھ جعلی ہونے کا ثبوت دیتی ہیں، اس بارے میں علامہ جعفر مرتضیٰ عاملی کے افادات کا خلاصہ کچھ یوں ہے:

الف: جنگِ فجارِ حرام مہینوں میں لڑی گئی اور ہم کہیں نہیں دیکھتے کہ جناب ابوطالب اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مہینوں کی حرمت پامال کی ہو البتہ بعض افراد نے اس کی توجیہ کچھ اس طرح سے کی ہے کہ جنگِ فجار کے اسباب حرام مہینوں میں فراہم ہوئے جبکہ خود یہ جنگ شعبان یا شوال میں لڑی گئی (۳)۔ لیکن یہ تاویل بھی من گھڑت اور ناقابلِ اعتماد ہے اور تاریخی لحاظ سے بھی اس کی کوئی سند نہیں ملتی۔

ب: اس جنگ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت سے متعلق روایات میں آپؐ کے کردار کے متعلق بھی اختلاف پایا جاتا ہے، بعض روایات میں آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام فقط اپنے بچوں

۱۔ ملاحظہ ہو: تاریخ یعقوبی ج ۱ ص ۳۳۶-۳۳۷

۲۔ ملاحظہ ہو: تاریخ تحقیقی اسلام ج ۱ ص ۱۵۵ تا ۱۵۸، تاریخ یعقوبی ج ۱ ص ۳۳۷۔

۳۔ سیرہ حلبیہ ج ۱ ص ۱۶۸ میں یہ توجیہ بیان کی گئی ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اسے جنگِ فجار کیوں کہتے ہیں۔

کو تیر فراہم کرنا تھا، آپ دشمن کے چلے ہوئے تیر جمع کر کے انہیں دیتے تھے اور ان کے سامان کی حفاظت کرتے، کچھ اور روایات بتاتی ہیں کہ آپ نے چند ایک تیر بھی چلائے جبکہ آپ ایک تیر بھی نہیں چلانا چاہتے تھے۔ یعنی کہتے تھے کہ کاش ایک تیر بھی نہ چلایا ہوتا، تیسری قسم کی روایات کہتی ہیں کہ آپ نے ابو البراء ملاعب الاسد کو نیزہ مار کر گھوڑے سے گرایا (۱)۔

اس کے علاوہ اور تضادات بھی سامنے آتے ہیں بطور مثال یعقوبی کی روایت میں آیا ہے کہ حرب بن امیہ نے اس جنگ میں سرے سے شرکت ہی نہیں کی جبکہ دیگر روایات کہتی ہیں کہ وہ نہ صرف جنگ میں شریک تھا بلکہ قریش کا سردار بھی تھا، جس سے سازش کی ایک بو آتی ہے کہ حرب بن امیہ جیسے آدمی کو تو حرام مہینوں کی حرمت پامال کرنے سے دور رکھا جا رہا ہے، جبکہ بنی ہاشم خاص کی جناب ابو طالب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیات کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے (۲)۔

ج: روایات میں آیا ہے کہ جناب ابو طالب کو اس جنگ میں شرکت کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے پہلے کہا کہ یہ کام تو کینہ تو زی، ظلم، قطع رحمی اور ماہ حرام کی بے حرمتی ہے اور بنی ہاشم کا کوئی بھی فرد اس میں شریک نہیں ہو گا لیکن جب انہوں نے جناب ابو طالب کی منت سماجت کی تو انہوں نے پہنچ کر کہا: ”ٹھیک ہے تم وعدہ کرو کہ ظلم، عداوت، قطع رحمی اور الزام تراشیوں سے پرہیز کرو گے تو میں شریک ہوتا ہوں“۔ انہوں نے صرف ”قبول ہے“ کہہ دیا اور جناب ابو طالب اس میں شریک ہو گئے، اس واقعہ کا صدر اس کے ذیل سے ہی متغاد ہے؟ کیونکہ ایک طرف سے وہ قریشیوں سے گناہوں سے بچنے کا وعدہ لے رہے ہیں لیکن دوسری طرف سے یہ وعدہ لینے کے بعد وہ خود گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اس لئے کہ ماہ حرام کی حرمت فحشی ایک گناہ متصور ہوتی تھی اور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس واقعہ اور دیگر واقعات میں قریش خاص کر

۱۔ تاریخ یعقوبی ج ۱ ص ۳۳۷

۲۔ ملاحظہ ہو: الفتح من سیر النبی الامم ج ۱ ص ۱۳۷ تا ۱۴۰

حرب بن امیہ کا دستہ ظلم کا مرتکب ہو رہا تھا اور ظالم کی مدد اور حمایت بھی ظلم ہے، پس حضرت ابو طالب بھی ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے رسول خدا کو بھی شامل کیا جا رہا ہے اور خود شامل کرنے والوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ فعل نہایت قبیح ہے، اسی لئے تو انہوں نے رسول خدا کی زبانی یہ کچھ تاوہ بھی رقم کر دیا کہ کاش میں اس میں شریک نہ ہوا ہوتا۔ پس ان وجوہات کی بنا پر جنگ فجار میں بنی ہاشم خاص کر جناب ابو طالب اور رسول خدا کی شرکت ہمارے نزدیک نامعقول اور من گھڑت ہے۔

حلف الفضول:

جنگ فجار کے اختتام کے کچھ عرصہ بعد ذیقعدہ کے مہینے میں حلف الفضول کا واقعہ رونما ہوا، حلف کا مطلب قسم اور عہد ہے اور فضول، فاضل کی جمع ہے جس کا مطلب بزرگ اور با فضیلت آدمی ہے، پس حلف الفضول کا مطلب بزرگ اور با فضیلت افراد کا معاہدہ ہے البتہ بعض کے بقول اس معاہدے میں فضل بن فضالہ، فضل بن وداعہ اور فضل بن حارث جیسے افراد کے بنیادی کردار کی وجہ سے اسے حلف الفضول کہتے ہیں۔

ابن اسحاق وغیرہ کے مطابق آنحضرت بھی اس عظیم معاہدے میں شریک تھے اور آپ اس معاہدے پر راضی اور خوش بھی تھے، حتیٰ کہ آپ کے یہ اقوال بھی ذکر کئے جاتے ہیں کہ میں عبد اللہ بن جدعان کے گھر میں ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ سرخ اونٹوں (۱) کے بدلے میں بھی مجھے اس سے دستبردار ہونا گوارا نہیں ہے اور اگر اسلام کے دوران میں بھی مجھے اس جیسے معاہدے کی دعوت دی جائے تو میں اسے ضرور قبول کروں گا ان لوگوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہر حق دار کو اس کا حق دلائیں گے (۲)۔

۱۔ بعض روایتوں میں سرخ سونے یعنی خالص سونے کا لفظ آیا ہے

۲۔ ملاحظہ ہو: تاریخ و سیرت خصوصاً کی متحد کتب تاریخ حقیقی اسلام ج ۱ ص ۲۶۵ تا ۲۶۸، خاتم پیامبران ج ۱ ص ۲۶۸ تا ۲۷۱، ص ۱۱۱۔ سن میرۃ القیام ج ۱ ص ۱۴۱، تاریخ صدر اسلام (مصرینیت) بودیکر کتب۔

چند اہم نکات:

۱۔ مؤرخین کے مطابق حلف الفضول کا واقعہ بعد میں بھی کئی مرتبہ دہرایا گیا، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ قبیلہ بنی نضیم کا ایک تاجرج یا عمرہ کے قصد سے اپنی بہت ہی خوبصورت بیٹی قتول کے ساتھ مکہ آیا، وہاں قبیلہ بنی سہم کا بیہ بن حجاج بھی نامی فرد اس کی بیٹی اغوا کر کے اپنے گھر لے گیا، اس شخصي شخص نے بھرے مجمع میں بلند آواز سے دہائی دیتے ہوئے کہا: ”کوئی ہے جو اس خالم شخص کے مقابلے میں میری مدد کرے؟“ لوگوں نے اس سے کہا: ”تم حلف الفضول والوں سے رجوع کرو“۔ جس پر وہ کعبہ کے نزدیک کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارا: ”اے حلف الفضول والو!“۔ یہ فریاد سن کر حلف الفضول کے حلفیوں نے تلواریں سوئی اور تلواریں لہراتے ہوئے باہر نکلے اور اس سے کہا: ”تمہارے مددگار پہنچ گئے ہیں، ہٹاؤ کیا مشکل ہے؟“۔ اس نے ان کے جواب میں کہا: بیہ نے میری بیٹی اغوا کر کے مجھ پر ظلم کیا ہے، اس پر سب لوگ اس کے ساتھ روانہ ہوئے اور بیہ کے گھر کے دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے بیہ بھی اپنے گھر سے برآمد ہوا اور مذاکرات ہوئے اور جب تک وہ لڑکی اپنے باپ کے پاس نہیں پہنچی یہ وفد بھی اس کے گھر کے سامنے دھرنا دیے بیٹھا رہا، جس سے حقدار کو اس کا حق مل گیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حلف الفضول ایک وقتی اور عارضی عہد نہیں تھا بلکہ ایک دائمی معاہدہ تھا۔

اس کی ایک دلیل وہ واقعہ بھی ہے جس میں آیا ہے کہ حضرت امام حسینؑ اور معاویہ (۱) کے درمیان ذی الروہ کے علاقے میں کسی زمین کے معاملے میں تنازع چل رہا تھا زمین تو امام حسینؑ کا حق تھی لیکن وہ ان کا حق دینے سے انکاری تھا، حضرت امام حسینؑ نے ابن زبیر (۲) سے کہا: اس کے سامنے تین پیشکشیں

۱۔ اسی طرح کی اور روایات بھی ذکر ہوئی ہیں جن میں معاویہ کی جگہ اس کے بھتیجے ولید بن عقبہ بن ابوسفیان کا نام مذکور ہے۔ یہ شخص معاویہ کی طرف سے مدینہ کا گورنر تھا۔

۲۔ ولید والی روایتوں میں آیا ہے کہ یہ بیٹے امام حسینؑ نے اسی سے کہے تھے۔

رکھو ورنہ چوتھی صورت میں تلوار کے ساتھ فیصلہ ہوگا، پہلی پیشکش یہ ہے کہ میرے اور اپنے درمیان تجھے یا ابن عمر کو جج اور قاضی قرار دے، جس کا فیصلہ دونوں کو ماننا پڑے گا، دوسری پیشکش یہ ہے کہ وہ مذکورہ زمین مجھ سے خرید لے، تیسری پیشکش یہ ہے کہ وہ میرے حق کا اقرار کر کے مجھ سے اپنے حق کو بخش دینے کی درخواست کرے، پس اگر اسے ان میں سے کوئی بات بھی قبول نہیں ہے تو پھر اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! میں اپنی تلوار سنت لوں گا اور مسجد نبوی میں جا کر لوگوں کو حلف الففصول کے معاہدے کی بنا پر اکٹھا کر لوں گا۔

ولید والی روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ بات کی تو ابن زبیر بھی وہاں بیٹھا تھا، ولید نے تو یہ بات سن کی دم سادھ لیا لیکن ابن زبیر نے کہا کہ خدا کی قسم! اگر یہ مجھے حلف الففصول کی بنا پر پکارے گا تو میں اس کی پکار پر لبیک کہوں گا اور اس کا حق دلانے کے لئے اس کا ساتھ دوں گا، پھر مار دوں گا یا مارا جاؤں گا، یہ خبر جس جس نے بھی سنی، اس نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کا اعلان کیا بطور مثال مسور بن مخرمہ بن نوفل زہری اور عبدالرحمن بن عثمان بھی نے بھی یہ بات سن کر ان کی حمایت کا اعلان کیا تھا، جب یہ تفصیلات ولید کو موصول ہوئیں تو وہ ڈر گیا اور اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا حق دے کر انہیں راضی کیا (۱)۔

یہ روایت اس بات کی دلیل بھی ہے کہ اسلام زمانہ جاہلیت کے منصفانہ اور معقول معاہدوں کو قبول کرتا ہے اس کے علاوہ یہ اشارہ بھی دیتا ہے کہ وہ زمانہ، اسلام سے پھر جاہلیت کی طرف پلٹ گیا تھا، یعنی لوگوں کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ اسلام کے نام پر مشکل سے ہی اکٹھے ہوتے تھے اس لئے امام عالی مقام کو زمانہ جاہلیت کے معاہدے حلف الففصول کا سہارا لینا پڑا۔

۱۔ ملاحظہ ہو: تاریخ حقیقی اسلام ج ۱ ص ۲۶۵، انساب الاشراف، المہدیہ والنہایہ ج ۲ ص ۲۹۳، الکامل ابن الاثیر ج ۱ ص ۶۳۲، شرح نبج ابلافا لکن ابی اللہ ج ۱ ص ۲۲۶-۲۲۷، سیرہ حلبیہ ج ۱ ص ۲۱۵، سیرہ ابن ہشام ج ۱ ص ۱۴۲ اور دیگر کتب

۲۔ اس معاہدے میں شریک قبائل میں اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بزرگواروں کے اس معاہدے کے محرک قبیلہ بنی ہاشم کے چشم و چراغ جناب ابوطالبؑ کے بھائی جناب زبیر بن عبدالمطلب تھے اور اس میں شرکت کرنے والے قبیلہ بنی ہاشم، بنی عبدالمطلب، بنی زہرہ، بنی تیم اور حارث بن فہر تھے اور معتبر کتابوں میں قبیلہ بنی امیہ یا قبیلہ بنی عبدالمطلب کا ذکر کہیں بھی نہیں ملتا۔ لیکن ”مدنی ست گواہ چست کے مصداق بعض مؤرخین نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر انہیں بھی اس حلف میں زبردستی گھسیڑنے کی کوشش کی ہے، اور ابو ہریرہ کی روایت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس معاہدے کی دعوت دینے والے ابوسفیان اور عباس ابن عبدالمطلب تھے (۱) لیکن جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے معتبر مؤرخین نے اس بات کو ذکر نہ کر کے ان کی اس بات کو ٹھکرا دیا ہے۔ اس کے علاوہ مندرجہ ذیل دلائل کی روشنی میں بھی ان کی بات ناقابل قبول ہے:-

الف: حلف الفضول بنی امیہ کے حق میں کبھی نہیں جاتا بلکہ ان کے خلاف جاتا تھا، کیونکہ حلف الفضول عمرو بن عاص کے باپ عاص بن وائل سہمی کے کر تو ت کی بنا پر منعقد ہوا تھا، دوسرے لفظوں میں قبیلہ بنی سہم کے خلاف اور مظلوموں کے حقوق کے لئے حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا تھا اور قبیلہ بنی امیہ اور بنی سہم ایک دوسرے کے حلیف تھے اور اس زمانے میں حلیف کے خلاف جنگ خود اس قبیلے کے خلاف جنگ شمار ہوتی تھی، پس اپنے حلیف کے خلاف معاہدے میں ابوسفیان یا بنی امیہ کے کسی فرد کی شرکت معقول نہیں ہے۔

ب: تاریخ اور سیرت کی بعض کتب میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ محمد بن جبیر بن مطعم عدوی (جو قریش کے متعلق سب سے زیادہ باخبر شخص تھا) عبدالملک بن مروان کے پاس گیا، باتوں باتوں میں عبدالملک بن مروان نے اس سے پوچھا: ”اے ابوسعید! کیا ہم اور تم (یعنی قبیلہ بنی عبدالمطلب اور قبیلہ بنی نوفل بن عبد

۱۔ ملاحظہ ہو: سیرۃ حلبیہ ج ۱ ص ۱۳۲، تصحیح سنیرۃ النبی الاکرام ج ۱ ص ۱۳۲، معقول از احمد مناع۔

المناف (حلف الففول میں شریک نہیں تھے؟۔ اس نے کہا: ”تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔“ عبد الملک نے کہا: ”ابو سعید! مجھے حقیقت بتاؤ!“۔ اس نے کہا: ”نہیں، بخدا! ہم اور تم لوگ اس میں نہیں تھے۔“ عبد الملک نے کہا: ”سچ کہتے ہو؟“ (۱)۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو لہیہ اس حلف میں شریک نہیں تھے۔ پس بعض تاریخی دستاویزات میں ابوسفیان کا ذکر تکلف اور جھلسازی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔

☆☆☆

اسلامی تاریخ: صحیح مسیرۃ النبی ص ۱۳۳، تاریخ تحقیقی اسلام ص ۱۲۶، شرح فتح الجلائف ص ۲۲۶، سیرۃ ابن ہشام ص ۱۲۳، و دیگر متعدد منابع

شام کا دوسرا تجارتی سفر:

مورنہین کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں برس کی عمر میں شام کا دوسرا تجارتی سفر کیا البتہ بعض مورنہین یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر تھامہ (۱) میں بازار حبشہ کی طرف تھا، اس سفر میں آپؐ نے جناب خدیجہ کے مال سے تجارت کی اور اس میں آپؐ کو بہت نفع بھی ہوا۔

ایک روایت کے مطابق جناب ابو طالبؓ نے آنحضرتؐ سے یہ کہا: ”محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکوں البتہ خدیجہ (س) بھی ہمارے خاندان ہی کی خاتون ہیں جو ہر سال کسی قریبی شخص کو اپنے مال اور غلاموں کے ساتھ تجارت پر روانہ کرتی ہے اور وہ شخص واپسی پر اپنے حصے کا نفع لے لیتا ہے کیا آپؐ بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں؟“ آپؐ نے ہامی بھری تو جناب ابو طالبؓ، جناب خدیجہ کے پاس گئے اور یہ معاملہ ان کے سامنے رکھا، جس پر جناب خدیجہؓ نے نہایت خوش ہو کر اپنے غلام میسرہ سے کہا: ”تم اور یہ سب مال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں ہو“ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ نفع ہوا اور واپسی پر میسرہ نے آپؐ سے کہا: اگر جلدی سے مکہ جا کر بہت زیادہ منافع کی خبر خدیجہؓ کو سناؤ تو یہ تمہارے لئے بہت بہتر ہوگا، اس پر آپؐ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جلدی سے روانہ ہو گئے۔

اس دن جناب خدیجہ (س) کچھ غورتوں کے ہمراہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں کہ آنحضرتؐ دور سے دکھائی دیے، اس نے اس گھوڑے سوار کے سر پر بادل کو حرکت کرتے ہوئے دیکھ کر کہا: ”یہ سوار بہت اونچی شان کا مالک ہے، اے کاش وہ میرے گھر آتا“ حالانکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور ان کے گھر ہی آ رہے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر کے سامنے نیچے پاؤں گھوڑے سے اترے!۔ (اور خوش خبری سنائی)

(۱) بحار الانوار ج ۶ ص ۹، مسیح منیر ذوالنہی الاظم ج ۱ ص ۱۴۸۔ مکہ کے بالائی اور حجاز کے جنوبی حصوں کو تھامہ کہتے ہیں۔۔

جب میرہ آیا تو اس نے جناب خدیجہ (س) سے آکر کہا: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس درخت اور پتھر سے بھی گزرتے وہ آپ کو السلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر سلام کرتا اور جب راہب بھرانے آپ کے سر پر چلتے بادل کا سایہ دیکھا تو اس نے ہماری دعوت اور خاطر مدارت کی۔“ جس پر جناب خدیجہ (س) نے آنحضرت سے کہا: ”محمد! ابھی ابھی جا کر اپنے چچا ابوطالب کو یہیں لے کر آؤ۔“ پھر اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس بھی ایک اچھی بھیج کر اس سے بھی کہلوا بھیجا کہ ”جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس آئے تو میری اس کے ساتھ شادی کرادینا“ جب جناب ابوطالب اس کے پاس آئے تو جناب خدیجہ (س) نے ان سے کہا: ”میرے چچا زاد کے پاس چلے جائیں تاکہ وہ میری شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرانے کا انتظام کریں، میں نے اس بارے میں اس سے بات کر لی ہے۔“ پھر وہ سب جناب خدیجہ (س) کے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس گئے اور جناب ابوطالب نے اس سے آنحضرت کے لئے جناب خدیجہ (س) کا ہاتھ مانگا (۱)۔

چند نکات:

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا تجارتی سفر گرچہ جناب خدیجہ (س) سے آشنائی اور پھر شادی کا باعث بنا لیکن یہ روایت کچھ ڈرامائی انداز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رشتہ ازدواج میں منسلک کرتی ہے کیونکہ جناب ابوطالب کے پاس تجارتی پونجی ختم ہو جاتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کی غرض سے جناب خدیجہ (س) کے مال سے تجارت کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اور آپ اسی انتظار میں بیٹھے تھے، آپ نے فوراً ہائی بھری اور آپ کے ہائی بھرتے ہی وہ جناب خدیجہ (س) سے بات کرنے چلے جاتے ہیں ادھر قریشیوں کا تجارتی قافلہ روانگی کے لئے تیار کھڑا ہوتا ہے، جناب خدیجہ (س) یہ پیشکش اور

۱۔ تاریخ تحقیقی اسلام ج ۱ ص ۲۷۲ تا ۲۷۳، اذکانی ج ۵ ص ۳۷۴-۳۷۵، سیرہ طیبی ج ۱ ص ۲۲۹-۲۳۰، بحار الانوار ج ۱۶ ص ۴۹ و الخزانة الجبرائیل ج ۱ ص ۱۳۰

درخواست سننے ہی راضی ہو جاتی ہیں اور غلام میسرہ سمیت اپنا سارا مال آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے لئے روانہ ہو جاتے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سفر میں بہت منافع ہوتا ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میسرہ کہتا ہے کہ آپ اپنے منافع کی خبر پہلے جا کر جناب خدیجہ (س) کو بتائیں تو آپ کے لئے بہتر ہوگا اور آپ ننگے پاؤں فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر جناب خدیجہ کو یہ خوشخبری دینے نکل پڑتے ہیں، ادھر جناب خدیجہ (س) اپنے گھر میں بیٹھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتا دیکھ رہی ہوتی ہے اور آپ کے سر پر بادل کا سایہ دیکھ کر کہتی ہے کہ اس سواری کی اونچی شان ہے اور کہتی ہے کہ اے کاش! یہ میرے پاس آتا، ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ بھی ننگے پاؤں ان کے در پر پہنچ جاتے ہیں اور انھوں نے جب آپ اور اپنے غلام میسرہ کی زبانی بہت زیادہ منافع کے علاوہ درختوں اور پتھروں کے سلام کرنے کی بات سنی تو کوئی لہو ضائع کئے بغیر آپ سے کہا کہ اپنے چچا کو لے آؤ تاکہ میں تم سے شادی کر سکوں اور ادھر انہوں نے اپنے چچا زاد اور قد بن نوفل کو بھی بلایا، دونوں نے آ کر آنحضرت اور جناب خدیجہ (س) کی شادی ہنسی خوشی کر دی۔

اس بات سے تو لگتا ہے کہ جناب ابوطالب کو معلوم تھا کہ آنحضرت کی شادی جناب خدیجہ (س) سے ہونی ہے، جناب خدیجہ (س) کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی شادی آپ سے ہونی ہے، غرض سب کو معلوم ہوتا ہے کہ جناب خدیجہ کی شادی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی سفر کے نتیجے میں ہی ہونی ہے۔

حالانکہ تاریخی لحاظ سے ایسا نہیں ہے اور نہ ہی جناب خدیجہ (س) نے آپ سے بہت زیادہ منافع کی وجہ سے متاثر ہو کر شادی کی ہے، عرب کی وہ شریف زادی، جس نے اخلاقی معیاروں پر پورا نہ اترنے پر بڑے مالداروں کے رشتے ٹھکرادیے تھے، وہ ایک کامیاب تجارتی سفر پر ہجرت زدہ ننگے پاؤں والے شخص سے کیسے فوراً شادی کر سکتی ہے؟ کیا اس روایت میں بناوٹ کی بو محسوس نہیں ہوتی؟

۲۔ تاریخی دستاویزات میں آیا ہے کہ آپ نے یہ سفر جناب خدیجہ (س) کے تجارتی شریک کی حیثیت سے کیا، یعنی آپ نے شرمی مضاربہ کے طور پر یہ کاروبار کیا اور کسی مزدور کی حیثیت سے یہ کام نہیں کیا بلکہ جیسا کہ پہلے تجارتی سفر اور آپ کے ذریعہ معاش کی گفتگو میں بھی کہا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی

بھی کسی کے مزدور نہیں بنے یعنی اجرت لے کر کام نہیں کیا۔

۳۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تجارتی سفر میں نمایاں کامیابی اس بات کہ غماز ہے کہ گرچہ چھوٹے پیمانے پر ہی سہی آپ اُس سے پہلے بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ اور اگر اس بات کو کسی مجبورے یا کرامت پر محمول کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لئے (نعوذ باللہ) قابل تقلید نہیں رہے گا، اس کے علاوہ جناب خدیجہ (س) جیسی با تجربہ خاتون کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لئے بھیجنے سے بھی مذکورہ بات کا نتیجہ اخذ ہوتا ہے کیونکہ جناب خدیجہ (س) کسی اناڑی فرد کو تجارت کے لئے بھیج کر اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیں گی چاہے وہ شخص کتنا ہی امانت دار ہو جب تک وہ تجارت کے طور طریقوں سے واقف نہیں ہوگا تب تک وہ تجارت نہیں کر سکتا نیز آپ کا اتنے بڑے تجارتی سفر کے لئے رضامند ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ اُس کام کے طور طریقوں سے واقف تھے ورنہ عدم واقفیت کی بنا پر آپ کا راضی ہونا آپ کے اخلاق، کردار اور سیرت کے بالکل متنافی ہے۔

۴۔ دیگر تاریخی دستاویزات میں آنحضرت کے دوسرے تجارتی سفر کا حال کچھ اس طرح آیا ہے کہ آپ امانت داری اور اخلاق کے لحاظ سے زبان زد عام و خاص ہو گئے تھے، یہ اس دور کی بات ہے کہ جب آپ اپنے محدود مالی وسائل کی بنا پر مکہ میں چھوٹے پیمانے پر کاروبار میں مصروف تھے جبکہ جناب خدیجہ (س) اتنی زیادہ مالدار تھیں کہ ان کا تجارتی سامان دوسرے تمام قریشیوں کے تجارتی سامان کی برابری کرتا تھا لیکن خود جناب خدیجہ (س) تجارت نہیں کیا کرتی تھیں بلکہ ان کی طرف سے کچھ لوگ یہ کام کیا کرتے تھے اور روز افزوں ترقی کی وجہ سے ہر سال نئے آدمیوں کی تلاش رہتی تھی، وہ دو طرح سے لوگوں کو اپنے تجارتی سفر کے لئے روانہ کیا کرتی تھی، ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وہ کچھ لوگوں کو تنخواہ اور مزدوری دے کر اپنے قافلے کے ہمراہ بھیجتی تھی اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ فیصدی حساب سے اس کے ساتھ شرکت کا معاملہ کرتی تھیں جسے شرماء مضاربہ کہتے ہیں یعنی کچھ افراد کو اپنے مال کے ساتھ تجارت کے لئے بھیجتی تھیں اور اس کے ساتھ یہ طے ہوتا تھا کہ منافع کا اتنا فیصد حصہ تمہارا ہے، بہر حال انہیں امانت دار لوگوں کی ضرورت تو رہتی ہی

تھی لیکن دوسری صورت میں خاص کر با تجربہ افراد کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا کیونکہ یہ لوگ ان کے نمائندے کے حیثیت سے تجارت کیا کرتے تھے، جناب رسول خدا کی محدود پیمانے پر تجارت میں مصروفیت اور امانت داری، حسن اخلاق اور صداقت میں شہرت نے جناب خدیجہ (س) کو اس بات پر اکسایا کہ وہ آپ کو اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ اپنے نمائندے کے طور پر بھیجنے کے لئے راضی کریں۔

اسی دوران جناب ابوطالب کے معاشی حالات ابتر ہوتے گئے اور وہ بھی اسی فکر میں رہنے لگے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب خدیجہ (س) کے تجارتی قافلے میں شریک کریں تاکہ ان کی سفید پوشی کا بھرم باقی رہے، اس لئے انہوں نے ایک دن آنحضرت سے کہا: بیٹھے! میں ایک غریب آدمی ہوں اور اب تو ہمارے حالات بھی خراب ہو گئے ہیں اور تنگدستی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، نہ تجارت ہے اور نہ آمدنی کا کوئی اور ذریعہ، اب تمہارے خاندان اور قبیلہ کا تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ ہونے کو ہے اور خدیجہ (س) بھی اپنے قبیلہ کے کچھ افراد کو اس قافلے کے ساتھ بھیجتی ہے تاکہ اس کے مال سے تجارت کر کے کچھ نفع کمائیں، اگر تم اس کے پاس جاؤ تو تمہاری پاکیزگی اور شرافت کی شہرت کی وجہ سے وہ تمہیں دوسروں پر ترجیح دے گی، مگر چہ مجھے تمہارا شام جانا اچھا نہیں لگتا اور یہودیوں کے شر سے ڈرتا ہوں لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی چارہ نہیں ہے، آپ نے جواب میں فرمایا: ”اس مقصد کے لئے شاید وہ ہمارے پیچھے آئے۔“ اس پر جناب ابوطالب نے کہا: ”اس صورت میں مجھے ڈر ہے کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو اس کام پر نہ بھیج دے۔“

بہر حال دونوں کی گفتگو جناب ابوطالب یا کسی اور ذریعہ سے جناب خدیجہ (س) تک پہنچی، وہ جو پہلے نہیں جانتی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشکش قبول کرتے ہیں یا نہیں، اب جان گئی کہ آپ اس کام پر راضی ہیں اس لئے کسی کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا کر عرض کیا: ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، صداقت اور حسن اخلاق نے مجھے اس بات پر اکسایا ہے کہ آپ کو اپنے پاس بلوا کر آپ سے اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ روانہ ہونے کی درخواست کروں، میں دوسروں کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو گنا معاوضہ دوں گی۔“ جناب خدیجہ (س) کی اس پیشکش کے بعد آپ اپنے پیارے چچا کے پاس اس ملاقات کی روداد

سنانے چلے گئے اور جناب ابوطالبؑ یہ خبر سن کر نہایت خوش ہوئے اور کہا: ”یہ ایسا رزق ہے، جسے خدا نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔“

بہر حال یہ تجارتی قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں روانہ ہوا اور اس سفر میں جناب خدیجہ (س) کا غلام ”میسرہ“ بھی آپ کے ساتھ تھا، بعض مؤرخین کے مطابق یہ قافلہ پندرہ ذی الحجہ کے لگ بھگ مکہ سے روانہ ہوا یا پھر شام پہنچا اور اس وقت آپ کی عمر پچیس برس تھی (۱)۔

کہا جاتا ہے کہ اس سفر کے دوران بصری کے مقام پر آپ کی ملاقات ”نسطورا“ نامی راہب سے ہوئی، نیز میسرہ نے بھی آپ سے معجزات اور کرامات کا مشاہدہ کیا جو کتب تاریخ میں منقول ہیں، خواہشمند افراد مطالعہ فرما سکتے ہیں، شام میں آپ نے جناب خدیجہ کا سارا مال بیچ دیا اور مؤرخین کے بقول اس تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ منافع ہوا حتیٰ کہ اصل مال جتنا منافع ہوا۔ واپسی پر میسرہ نے آنحضرتؐ کے تمام حالات اور کمالات کو جناب خدیجہ (س) کے گوش گزار کیا (۲)۔

☆☆☆

۱۔ ابنہ اصحاب المدینہ ج ۸ ص ۹۸ انقل از خاتم پیامبران ج ۸ ص ۱۸۰

۲۔ ملاحظہ ہو۔ خاتم پیامبران ج ۸ ص ۱۸۲ قدرے اختصار کے ساتھ

چوتھی فصل

شاوی سے بحث

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی خانہ آبادی

شام کے اس دوسرے سفر کے بعد مؤرخین کے متفقہ نقطہ نظر کے مطابق آپؐ نے اپنا گھر بسایا، یہاں پر موقع کی مناسبت سے شادی کے واقعہ سے پہلے آنحضرتؐ اور جناب خدیجہ (س) کے شمائل و صفات کا مختصر تذکرہ کرتے چلیں تو نہایت ہی مناسب ہوگا۔

الف: آنحضرتؐ کے صفات و شمائل:

دوران گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صفات کا تذکرہ ہو گیا ہے لیکن یہاں ان کا خاص تذکرہ ضروری ہے البتہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری اور معنوی اوصاف کو علیحدہ علیحدہ ذکر کیا جائے۔

۱۔ آپؐ کے ظاہری اوصاف:

آپؐ کے حسن و جمال کے متعلق بہت سے لوگوں نے قلم فرسائی کی ہے لیکن اکثر وصافوں اور مؤرخین کے منابع اور مأخذ دو شخصیات کی روایات ہیں، ان میں سے ایک ہند بن ابی ہالہ ہے اور دوسری ام مہد ہیں۔

ام مہد وہ خاتون ہے جس سے ہجرت مدینہ کے دوران آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی اور آپؐ کی برکت سے اس گھر میں خوشیاں لوٹ آئی تھیں، اس کے علاوہ حضرات آئمہ معصومین علیہم السلام کی روایات بھی آپؐ کی شان میں کثیر تعداد میں ملتی ہیں، ان سب کو علامہ محمد حسین طباطبائی نے اپنی کتاب ”سنن النبی“ میں یکجا کیا ہے جس کا مختصر ترین خلاصہ درج ذیل ہے:

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت عظیم الشان اور بلند مرتبے کے حامل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاذب نظر طبع چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند چمکتا تھا، آنکھیں موٹی موٹی اور آنکھوں کی پتلیاں بالکل سیاہ اور سفیدی بھی بالکل سفید تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی چوڑی، ابرو سیاہ ملے ہوئے اور ابھرے ہوئے تھے۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بھوؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو آپ کے غصے یا جوش کے وقت پھڑکتی تھی، ناک ستواں، ہونٹ اور منہ متناسب، دانت سفید براق موتی کی طرح چمکنے والے، خوبصورت اور ایک دوسرے سے جدا لیکن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، قد سیدھا اور درمیانہ، نہ اتنا اونچا کہ لوگ متنفر ہونے لگیں نہ اتنا چھوٹا کہ لوگ مذاق اڑانے لگیں، جسم سڈول، خوبصورت اور طاقت ور، سینہ چوڑا اور دونوں بازوؤں کے درمیان متناسب فاصلہ، جوڑ موٹے اور بھاری، رنگت سفیدی مائل گندمی، چہرہ نورانی، ریش مبارک بھری بھری بالکل صاف، ناف سے سینے تک بالوں کی ایک لکیر تھی لیکن سینہ اور شکم مبارک بالوں سے بالکل صاف تھا البتہ سینے کے بالائی حصوں پر تھوڑے بہت ہال موجود تھے (۱)۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں اگر لمبی ہوتیں تو آپ انہیں کھلا چھوڑ دیتے ورنہ آپ کی زلفیں کانوں سے نیچے نہیں جاتی تھیں البتہ اکثر آپ کی زلفیں چھوٹی ہوتی تھیں، گردن صراحی نما، کلاسیاں کھینچی ہوئی، ہتھیلیاں اور تلوے چوڑے اور سیدھے، انگلیاں لمبی اور سیدھی، تلوں کی گہرائی نہایت متناسب تھی، زمین سے اٹھتے وقت ایسے اٹھتے تھے جیسے زمین سے کوئی چیز اکھاڑ لی جائے، کوئی چیز اٹھانی ہوتی تو اسے اچھے اور صحیح طریقے سے اٹھاتے تھے، چال میں اطمینان تھا اور چلتے وقت ہاتھوں کو بھی ساتھ ہلاتے تھے اور ایسے چلتے تھے جیسے کوئی ڈھلوان کی طرف چلا ہو۔ کسی جانب متوجہ ہوتے تھے تو پوری طرح متوجہ ہوتے تھے، آپ کی آنکھیں ہمیشہ جھکی ہوئی اور نیم وا ہوتی تھیں (۲)۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی تعریف قلم کے بس سے باہر ہے۔ حسن یوسف کیا ہے؟ آپ کے حسن کی ایک جھلک ہے۔ آپ کا حسن اور خوبصورتی تو اوہام اور خیال سے بھی بالاتر ہے۔

۱۔ ہماری نظر میں یہ بات نہایت مشکوک ہے، کیونکہ آنحضرت کی شرم و حیا کے سلسلے میں متحول ہے کہ آپ کا جسم مبارک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے ناف سے سینے تک کا حصہ دیکھ لیا ہو؟ اسی طرح افس کی یہ بات بھی رد ہو چکی ہے کہ میں نے آپ کے سنے برتاؤوں کے نشان دیکھے تھے۔

۲۔ اس کے لئے ملاحظہ ہو کتب حدیث و سیرت، نیز اس بارے میں جامع ترین کتاب سنن الترمذی تألیف علامہ محمد حسین طہطاوی مملکات محمد ہادی قمی، موسسہ النشر الاسلامی قم۔

۲۔ آنحضرتؐ کے باطنی اوصاف :

آپؐ کی اچھی اور نیک خصلتیں دوران گفتگو بھی بیان ہوگی یہاں صرف اتنا کہا جاسکتا ہے کہ آپؐ وہ واحد و غیر ہیں جن کے لئے خدا نے یہ فرمایا کہ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾۔ ہم نے تمہیں بھیجا ہی کائنات کے لئے رحمت بنا کر ہے نیز خود آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ”بعثت لاتمم مکارم الاخلاق“ (میں نیک خصلتوں کو کمال تک پہنچانے کے لئے مبعوث ہوا ہوں) بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام اچھی اور نیک خصلتیں، عادتیں اور صفیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں کیونکہ کسی صفت کو کمال تک پہنچانے کے لئے ضروری ہے کہ اس میں وہ حقیقت بدرجہ اتم موجود ہونی چاہیے ورنہ جس میں کوئی نیک خصلت ہوئی نہیں تو وہ نیک خصلتوں کو عروج تک کیسے پہنچا سکتا ہے، اس کے علاوہ علماء اور بزرگان نے آپؐ کے جو نانوے اسماء ذکر کئے ہیں وہ تقریباً سب کے سب سوائے ”محمد“ اور ”احمد“ کے آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات حسنہ ہیں بہر حال جو نیک صفت، خصلت اور عادت بھی متصور ہو سکتی ہے، آپؐ میں بدرجہ اتم موجود تھی اور جو بھی بری صفت خیال کے بنجرے سے گزر سکتی ہے آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوسوں دور تھی اسی لئے خدا نے ﴿وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ کہہ کر آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق حسنہ کا عملی نمونہ قرار دیا ہے اور آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے چون و چرا اطاعت کا حکم دیا ہے۔

بہر حال آپؐ کے حسن اخلاق کی گفتگو کے حسن اختتام کے لئے مندرجہ ذیل مشہور اشعار مناسب رہیں گے:

بلغ العلیٰ بکماله	کشف الدجی بجماله
حسننت جمیع حصاله	صلوا علیہ وآلہ

حضرت خدیجہؓ کا تعارف اور خصوصیات:

گذشتہ بیانات کی روشنی میں یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ آپؐ کی زوجہ محترمہ کا اسم گرامی ام المؤمنین حضرت خدیجہؓ ہے، حضرت خدیجہؓ کا تعلق قریش کے معروف قبیلہ بنی اسد سے تھا اور جناب خدیجہؓ کا شمار عزت اور شرافت کے لحاظ سے قریش کی بہترین خواتین میں ہوتا تھا، وہ قریش کی سب سے زیادہ مالدار اور خوبصورت خاتون تھیں، ان کی شرافت اور نجابت نیز حسن خلق کا یہ عالم تھا کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں انہیں ”ظاہرہ“ اور ”سیدہ قریش“ کے القاب سے یاد کرتے تھے۔

حضرت خدیجہؓ تنہا اپنا اتنا بڑا کاروبار سنبھالے ہوئے تھیں اور اس زمانے میں بلکہ اب بھی وسیع کاروبار کو نہایت احسن طریقے سے سنبھالنا حسن تدبیر، فطندی اور ذہنی پختگی کی علامت ہے، حضرت خدیجہؓ کے بارے میں عموماً یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا آنحضرتؐ سے شادی سے قبل حضرت خدیجہؓ نے شادی کی تھی یا نہیں؟

یہاں یہ سوال اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ اکثر مورخین اس بات کے قائل ہیں کہ آپؐ سے شادی کے وقت حضرت خدیجہؓ (س) بیوہ تھیں اور اس سے پہلے انہوں نے دو شادیاں کی تھیں اور ان سے جناب خدیجہؓ کے بچے بھی تھے لیکن اس کے مقابلے میں بعض کا نظریہ یہ ہے کہ نہ صرف ان کے بچے نہیں تھے بلکہ انہوں نے سرے سے شادی ہی نہیں کی تھی اور آنحضرتؐ سے شادی کے وقت وہ کنواری تھیں۔

ابن ہشام کے مطابق حضرت خدیجہؓ نے سب سے پہلے عقیق بن عابد بن عبد اللہ مخزومی سے شادی کی، جس سے عبد اللہ اور ایک بیٹی پیدا ہوئی، عقیق کی وفات کے بعد وہ ابو ہالہ بن مالک کی زوجہ بنیں جس سے ہند بن ابی ہالہ اور زینب پیدا ہوئے (۱)۔

۱۔ تاریخ تحقیقی اسلام ج ۱ ص ۲۸۲، سیرۃ ابن ہشام ج ۳ ص ۱۲۹۳ میں عقیق بن عابد بن عبد اللہ مخزومی ہے و مناقب آل ابی طالب ج ۱ ص ۲۰۶ میں عقیق بن عابد المخزومی لکھا ہے و دیگر کتب۔

طبری کہتے ہیں کہ جناب خدیجہؓ پہلے مکمل حقیق بن عائد مخزومی کی زوجہ تھیں، جس سے صرف ایک بیٹی پیدا ہوئی، پھر اس کی وفات کے بعد وہ ابو ہالہ بن ذرارہ بن ہاشم کی زوجہ بنیں، پھر اس کی وفات کے بعد آنحضرتؐ کی زوجہ بنیں (۱)۔ لیکن اس کے مقابلے میں بعض مؤرخین حضرت خدیجہؓ کی گزشتہ شادی کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ سے شادی کے وقت جناب خدیجہؓ کنواری تھیں مذکورہ علماء میں احمد بلاذری، ابو القاسم کوفی، سید مرتضیٰ داؤد جعفر و دیگر مؤرخین کا نام لیا جاسکتا ہے۔ (۲)۔

خلاصہ کلام یہ کہ ہم بھی اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ جناب خدیجہؓ آنحضرتؐ سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے وقت طاہرہ اور غیر شادی شدہ تھیں، جناب رقیہ، جناب زینب اور جناب ام کلثوم ان کی بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ اول الذکر دو لڑکیاں ان کی بہن ہالہ کی تھیں اور سب آنحضرتؐ کی لے پالک ہونے کے وجہ سے بیٹیاں کہلاتی تھیں اور آنحضرتؐ نے بھی ان سے اپنی سگی بیٹیوں جیسا سلوک کیا اور انہیں بے پردی کا احساس نہیں ہونے دیا بلکہ حقیقی باپ بن کر دکھایا۔

شادی کے وقت جناب خدیجہؓ (س) اور رسول خداؐ کی عمر مبارک :

گرچہ مشہور یہ ہے کہ شادی کے وقت جناب خدیجہؓ کی عمر مبارک چالیس برس تھی لیکن اس کے باوجود مؤرخین کے درمیان ان کی عمر کے بارے میں ۲۵ سے لے کر ۴۲ برس کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ (۳) بعض ۲۵ برس کہتے ہیں، بعض ۲۸ برس، بعض تیس سال بیان کرتے ہیں، کچھ ۳۵ سال کہتے ہیں، آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے سلسلے میں گرچہ تھوڑا بہت اختلاف نظر پایا جاتا ہے بطور مثال

۱۔ تاریخ حقیقی اسلام ج ۳ ص ۱۸۱ تاریخ طبری ج ۳ ص ۱۶۱ و اعلام النبیین ج ۴ ص ۱۷۷ میں حقیق بن عائد لکھا ہے و دیگر کتب

۲۔ ملاحظہ ہو: المسیح من سیرۃ النبی ﷺ ج ۳ ص ۱۲۲ تاریخ حقیقی اسلام ج ۳ ص ۱۸۲۔

۳۔ المسیح من سیرۃ النبی ﷺ ج ۳ ص ۱۱۵، ۱۱۶ تاریخ حقیقی اسلام ج ۳ ص ۱۸۲ تا ۱۸۸ و خاتم پیامبران ج ۳ ص ۱۸۸ تا ۱۸۹ اور ان میں

مذکورہ کثیر متاع۔

۲۱ برس بھی کہا گیا ہے، مشہور قول ۲۵ برس کا ہے، ۲۹ سال کا قول بھی ہے، حتیٰ کہ ۳۷ سال بھی کہا گیا ہے (۱)، لیکن یہ اختلاف اتنا اہم نہیں ہے اور آپ کی ولادت باسعادت کے متعلق اگر اختلاف کو مد نظر رکھا جائے تو یہ اختلاف بہت حد تک ختم بھی ہو سکتا ہے اس لئے ہم یہاں مشہور والے قول کو صحیح مانتے ہیں۔

شادی کی شروعات اور رسومات:

حضرت خدیجہ (س) نے پہلے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہ چاس رکھا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود تجارت کی پیشکش بھی کی تھی، اور آنحضرتؐ نے ان کی پیشکش قبول بھی کر لی تھی۔ یہاں یہ بات بھی عرض کرتے چلیں کہ جیسا کہ آنحضرتؐ کا چہ چا تھا، اسی طرح نجابت، شرافت، حسن، اور مالداري نیز دیگر تجارتی وجوہات کی بنا پر حضرت خدیجہ (س) بھی معروف تھیں۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے لوٹے تو جناب خدیجہ (س) نے آپؐ کے حالات معلوم کرنے کے لئے اور صورتحال کا پتہ کرنے کے لئے آپؐ کے پاس ہالہ یا نفسیہ کو بھیجا، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا: ”یا محمدؐ! آپؐ شادی کیوں نہیں کرتے؟“ فرمایا: ”میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، جس کی بدولت میں شادی کی تیاری کر سکوں۔“

میں نے کہا: ”اگر آپؐ کی یہ مشکل حل ہو جائے مال، جمال، عزت، شرافت اور ثروت آپؐ کو یکجا مل جائے حب؟ کیا پھر بھی تمہارا جواب متنی ہوگا؟“ آپؐ نے فرمایا: ”وہ شخصیت ہے کون؟“ خدیجہ نے کہا: ”فرمایا میری اس سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ جس سے میں نے سمجھ لیا کہ آپؐ دلی طور پر اس سے شادی اور وصلت کے لئے خوش ہیں، جس کے بعد میں نے خدمتِ محمدؐ کے پاس جا کر آنحضرتؐ کی رضایت کی بات بتادی، اس نے بھی میری باتیں سن کر آنحضرتؐ سے کہلوا بھیجا کہ فلاں وقت مجھ سے ملو، آنحضرتؐ بھی جناب خدمتِ محمدؐ کے پاس گئے اور بذات خود اس معاملے پر بات کی جناب خدیجہ نے آپؐ کو شادی کی پیشکش کی تو

۱۔ ملاحظہ ہو: خاتم پیامبران ج ۱ ص ۲۸۸ اور دیگر کتب۔

آنحضرتؐ نے قبول کر لیا، جب آپؐ نے ثبت جواب دیا تو جناب خدیجہؓ نے کہا کہ پھر آپؐ اپنے چچا کو لے آئیں کہ وہ ہمارے اس بندھن کی سرپرستی کریں، جب آپؐ کے چچا آئے تو جناب خدیجہؓ نے ان سے کہا: جناب ابوطالب! میرے چچا (ا) کے پاس جائیں اور اپنے بھتیجے کے لئے میرا ہاتھ مانگیں، جناب ابوطالب نے اس بات کو قبول کرتے ہوئے کہا: ”یہ تو خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے“ (۱)۔

جناب کلثمی اپنی کتاب فردوع کافی میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آنحضرتؐ کی جناب خدیجہ (س) کے ساتھ شادی کا وقت آیا تو جناب ابوطالبؓ اپنے خاندان اور چند قریشیوں کے ہمراہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے اور جب محفل رجم گئی تو جناب ابوطالبؓ نے یوں خطبہ پڑھنا شروع کیا:

”الحمد لرب هذا البيت الذي جعلنا من زرع ابراهيم وذرية اسماعيل وانزلنا حرماً آمناً وجعلنا الحکام على الناس وبارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه ثم ان ابن اخي هذا (يعني رسول الله) ممن لا يوزن برجل من قریش الا رجح به ولا يقاس به رجل الا عظم عنه ولا عدل له في الخلق وان كان مقلاً في المال فان المال رفد جار وظل زائل وله في خديجة رغبة ولها فيه رغبة وقد جنناك لنخطبها اليك برضاها وامرها والمهر على في مالي الذي سفلتموه عاجله وآجله وله ورب هذا البيت حظ عظيم ودين شائع وراي كامل“۔

ترجمہ: ”تمام حمد اور تعریف اس گھر (بیت اللہ) کے پروردگار کے لئے ہے، جس نے ہمیں

۱۔ بعض روایات میں چچا کا لفظ آیا ہے، جبکہ ورقہ بن نوفل چچا زادو جناب خدیجہ (س) تھے چچا نہیں، البتہ ہو سکتا کہ دونوں ہوں اور دونوں نے طہرہ طہرہ ذکر کیا ہو۔

ابراہیم کی نسل اور اسماعیل کی اولاد میں سے قرار دیا اور اپنے پر اس حرم میں ٹھہرایا، ہمیں لوگوں پر حکومت عطا کی اور ہمارے شہر (مکہ) کو ہمارے لئے پابست قرار دیا، میرا یہ بھتیجا (یعنی رسول خدا) سب سے اونچی شان والا ہے کسی بھی شخص کا اس سے مقابل نہیں کیا جاسکتا اور جس سے بھی مقابل کیا جائے گا یہ اس سے بڑھ جائے گا اور عظمت میں آگے ہوگا اور پوری کائنات میں اس کا ہمہاںہ کوئی نہیں ہے کہ چہ یہ نادار ہے لیکن مال تو آنی جانی چیز اور آخرت ہونے والا سایہ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لئے ہم خدمتِ نبوی کی مرضی اور خواہش سے آپ لوگوں کے پاس اس کا رشتہ لینے کے لئے آئے ہیں اور اس کا حق مہر چاہے جتنا بھی ہو میرے ذمہ ہے چاہے ابھی لے لیں یا بعد میں لیں، اس گھر بیت اللہ کے پروردگار کی قسم! اس بھتیجے (حضرت محمدؐ) کا اقبال بلند، دین شائع (ہر جگہ پھیلنے والا) اور عقل کامل اور بے اعتنا ہے۔

جناب ابوطالب تو ان الفاظ کے ساتھ اپنا خطبہ ختم کر کے چپ ہو گئے لیکن اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے جوابی خطبہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو اس کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی اور وہ کچھ بول نہ سکا (۲) اس پر جناب خدمتِ نبویؐ نے جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ورقہ بن نوفل سے کہا: ”گرچہ تم میری عدم موجودگی میں میری نمائندگی کر سکتے ہو لیکن میری موجودگی میں تم کسی کام کے نہیں ہو۔“ پھر آنحضرتؐ سے مخاطب ہو کر کہا

۱۔ ملاحظہ ہو: خاتم پیامبران جلد ۱ صفحہ ۲۸۳ تا ۲۸۵ اور دیگر کثیر مبالغ۔

۲۔ البتہ ہمارا انوار ج ۱ ص ۱۹ پر مذکور ہے کہ جناب ابوطالب کے خطبے کے بعد ورقہ بن نوفل نے بھی ان الفاظ کے ساتھ خطبہ پڑھا: ”اے اللہ! ہم اور قریشیں اس خدا کے لئے ہیں کہ جس نے ہمیں اسی طرح قرار دیا جس طرح تم نے کہا ہے اور ان اوصاف کے ساتھ فضیلت اور برتری دی ہے جن کا تم نے ذکر کیا ہے۔ ہم بھی عرب کے پیشوا ہیں اور تم بھی، کوئی بھی تم لوگوں کی فضیلت اور شرافت کا منکر نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ورثہ دہاری کے خواہشمند ہیں۔ پس اسے قریشیو! گوارہ ہو کہ میں نے غیلید کی بیٹی خدمتِ نبویؐ (س) کو چار سو دینار حق ہر کے ساتھ عبد اللہ کے بیٹے محمدؐ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔“ اس کے بعد ورقہ چپ ہو گیا لیکن جناب ابوطالب نے کہا: ”ہم چاہتے تھے کہ خدمتِ نبویؐ (س) کا چچا بھی کوئی بات کرنا اس پر اس کے چچانے کہا: ”قریشیو! گوارہ ہو کہ میں نے خدمتِ نبویؐ (س) بنت غیلید کا عقد محمدؐ بن عبد اللہ سے کر دیا ہے قریش کے سب بزرگان اس بات پر گوارہ ہیں“ اکثر مؤرخین کے نزدیک بعض وجوہات کی بنیاد پر یہ روایت ناقابل قبول ہے۔

یا محمد! میں شادی کرنے پر راضی ہوں اور مہر بھی اپنے ہی مال سے دوں گی، آپ اپنے چچا سے کہئے کہ وہ ایک اونٹ نحر کر کے ولیمہ کا بندوبست کریں اور پھر آپ شادی کر لیں۔“ اس کے بعد جناب ابوطالب نے کہا: ”گواہ رہو کہ خدیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کر لیا ہے اور حق مہر بھی اپنے مال سے ادا کرے گی کچھ قریشیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عجیب بات ہے کہ مردوں کا مہر عورتیں ادا کرنے لگی ہیں (پہلے تو عورتوں کو حق مہر دیا جاتا تھا)؟! یہ سن کر جناب ابوطالب نے کھڑے ہو کر کہا: اگر تم لوگ میرے بھتیجے کی طرح ہوتے عورتیں بہت زیادہ مہر ادا کرنے کے ساتھ تمہاری طلبگار ہوتیں لیکن اگر کوئی تم جیسا ہوگا تو عورتیں بہت زیادہ حق مہر پیش کرنے کے باوجود بھی تم سے شادی کرنے پر تیار نہیں ہوں گی۔“ پھر جناب ابوطالب نے اونٹ نحر کیا اور رسول خدا رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔

شادی خانہ آبادی بخیر و خوشی ہو گئی اور ساری زندگی جناب خدیجہؓ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ جن میں سے بعض واقعات دوران مطالعہ قارئین کی نظر سے بھی گزریں گے اور جناب خدیجہ (س) کے وجود سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر لحاظ سے فائدہ پہنچا، جناب خدیجہ (س) تو اپنا سارا مال اور اپنی ساری پونجی آنحضرتؐ اور دین اسلام کے لئے وقف کر ہی چکی تھیں، اس کے علاوہ جناب خدیجہؓ کے سلطان اطہر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد بھی ہوئی جن کی تعداد بعض مؤرخین نے بارہ تک بھی بیان کی ہے (۱) لیکن ہماری نظر میں یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ آنحضرت کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھیں قاسم اور عبداللہ تھے اور عبداللہ کو طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں اس لئے بعض مؤرخین کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ دو نام علیحدہ علیحدہ بیٹوں کے نام ہیں، آنحضرتؐ کی اکلوتی دختر کا اسم مبارک حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا تھا جبکہ زہنب، کلثوم اور رقیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لے پالک بیٹیاں تھیں، جنہیں مؤرخین نے غلط فہمی یا سیاسی مقاصد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں بتایا ہے۔

۱۔ ملاحظہ ہو: الصحیح من سیرۃ النبی الاکرم ج ۲ ص ۱۲۰۔

چند نکات:

۱۔ تمام مؤرخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آنحضرتؐ نے اپنی تمام ازدواج کا حق مہر ساڑھے بارہ اوقیہ سونا (۱) ادا کیا تھا (۲)۔ جناب خدیجہ (س) کے بارے میں بھی اسی طرح ملتا ہے لیکن سیرت کی بعض کتابوں میں آیا ہے کہ رسولؐ خدا نے جناب خدیجہؓ کا حق مہر بیس اونٹ قرار دیا تھا اور اختلاف کو دور کرنے کے لئے دو طریقے بھی ذکر ہوئے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس روایت میں مذکورہ مقدار وہی ہے کہ جسے آنحضرتؐ نے اپنی طرف سے حق مہر پر اضافہ کر دیا تھا یعنی ساڑھے بارہ اوقیہ سونا اور بیس اونٹ حق مہر ادا کیا تھا، جبکہ دوسرا حل یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بیس اونٹ اس ساڑھے بارہ اوقیہ سونا حق مہر کے بدلے میں ہیں (۳)۔ لیکن ہماری نظر میں پہلی بات زیادہ مناسب لگتی ہے کیونکہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں یہ متفقہ طور پر نظریہ ذکر ہوا ہے کہ جناب خدیجہؓ نے اپنا حق مہر اپنی طرف سے دیا تھا، اس لئے رسولؐ خدا کی مروت سے یہ بات بعید ہے کہ آپؐ خالی ہاتھ اپنی زوجہ کے پاس جاتے البتہ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جناب ابو طالبؑ نے یہ کہہ دیا تھا کہ جناب خدیجہؓ کا حق مہر میرے ذمہ ہے تو پھر جناب خدیجہؓ نے اسے اپنے ذمہ کیوں لیا؟ اور یہ وہی سوال ہے جو وہاں حاضرین نے البتہ دوسرے الفاظ میں کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ عجیب ہے مردوں کو حق مہر عورتیں دیئے لگیں؟ اور اس کا جواب بھی وہی ہے جو وہاں ذکر کیا گیا ہے البتہ جناب ابو طالبؑ بلکہ جناب خدیجہؓ اور رسولؐ خدا بھی تمام لوگوں کو یہ سمجھانے کے لئے مردوں سے حق مہر لینے

۱۔ مشہور قول کے مطابق ہر اوقیہ سونا چالیس درہم چاندی کے برابر ہے جبکہ اس کا وزن ساڑھے سات مثقال ۵۷۷ گرام ہے۔ یوں ساڑھے بارہ اوقیہ سونا بدلے کے لحاظ سے پانچ سو درہم اور وزن کے لحاظ سے تقریباً ۲۷ گرام سونا بنتا ہے۔

۲۔ ملاحظہ ہو: تاریخ تحقیق اسلام ج ۱ ص ۲۸۷ از الذریۃ الطاہرۃ ص ۵۲، کشف المہج ج ۲ ص ۱۳۹، بحار الانوار ج ۲۲ ص ۲۰۶، ۲۰۵ و ۱۹۸، معانی الاخبار ص ۲۱۲ و ۶۵، اعلام النبی ج ۱ ص ۷۵ و مناقب ابن شہر آشوب ج ۱ ص ۲۰۹ و دیگر کتب۔

۳۔ ملاحظہ ہو: خاتم پیامبران ج ۱ ص ۲۸۷۔

پر اصرار نہیں کیا کہ وہ شاید یہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ اگر کہیں کوئی صفات حسنہ کا مالک اور دیندار شخص ملے تو چاہے اس کا حق مہر خود بھی ادا کرنا پڑے تو بھی کوئی عیب نہیں ہے، اس شخص کو کوہنا نہیں چاہیے اور اس کے مالی حالات کو زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہیے اور آپ کی ساری زندگی تو ہے ہی ہمارے لئے نمونہ عمل، بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت طلحہؓ نے حق مہر ادا کرنے کی ضمانت دی تھی، لیکن یہ ایک غلط بات ہے کیونکہ آپ اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔

۲۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جناب ابو طلحہؓ کی جگہ جناب حمزہؓ آپ کا نکاح پڑھانے گئے تھے (۱)۔ بعض نے یہ تو جیہ پیش کی ہے کہ جناب حمزہؓ، جناب ابو طلحہؓ کے ساتھ اس نیک کام کے لئے گئے تھے اور روایات میں غلطی سے جناب ابو طلحہؓ کی جگہ جناب حمزہؓ کا نام آ گیا ہے لیکن یہ تو جیہ ناقابل قبول ہے اس لئے کہ جناب ابو طلحہؓ کے ہمراہ اور لوگ بھی موجود تھے ان کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ (۲)۔

۳۔ جناب خدیجہؓ کے ساتھ آنحضرتؐ کی شادی کے سلسلے میں بعض جھوٹی روایات بھی ملتی ہیں جو کسی طرح سے بھی جناب خدیجہؓ کی شان اور آپؐ کی قدراست سے مطابقت نہیں رکھتی کیونکہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ شادی سے پہلے حضرت رسول کریمؐ ایک مرتبہ جناب خدیجہؓ کے پاس گئے تو انہوں نے آپؐ کا ہاتھ پکڑ کر (نعوذ باللہ) اپنے سینے پر رکھا، نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ جناب خدیجہؓ کا چچا اس وصلت پر راضی نہیں تھا، اس لئے جناب خدیجہؓ نے ایک مرتبہ موقع پا کر ایک چال چلی اور اسے شراب پلا دی اور اس نے مستی کی حالت میں یہ شادی کر دی اور جب ہوش آیا تو دیکھا کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے اس لئے مجبوراً اسے قبول کرنا پڑا (۳)۔

۱۔ ملاحظہ ہو: تاریخ تحقیقی اسلام ج ۱ ص ۲۷۳-۲۷۴، تصحیح من سیرۃ النبیؐ الامام ج ۱ ص ۱۰۹۔

۲۔ ایضاً

۳۔ ملاحظہ ہو: تصحیح من سیرۃ النبیؐ الامام ج ۱ ص ۱۱۸-۱۱۹، تاریخ تحقیقی اسلام ج ۱ ص ۱۷۸، سیرۃ طلحہؓ ج ۱ ص ۱۳۸-۱۴۰۔

١٧- انا لله وانا اليه راجعون
١٨- انا لله وانا اليه راجعون

۱- (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸)

کا خاص احترام کیا کرتے تھے، انہیں اپنی شان کا بھی بخوبی علم تھا اور جناب رسول خدا کے متعلق وہ بہت پر امید تھے اس بارے میں صاحب الصحیح من سیرۃ النبی الاعظم فرماتے ہیں: کہ حضرت ابوطالب کا مذکورہ خطبہ لوگوں کے دلوں میں رسول خدا کی عزت و احترام کی غمازی کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ لوگ آپ میں نبوت کی نشانیاں دیکھتے تھے، حضرت ابوطالب کے کلمات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ نبی ہاشم عظمیٰ اور احترام کے مالک تھے، علاوہ ازاں خطبے کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب ابوطالب انسان کو شرافت اور نجابت کی نظر سے دیکھتے تھے (۱)۔ اور ان کی نظر میں مال کی کوئی وقعت نہیں تھی لیکن اخلاقیات کی بہت قدر و قیمت ہے، اس خطبے میں گہرے غور و فکر کی مزید ضرورت ہے تاکہ بہت سے پوشیدہ نکات سامنے لائے جاسکیں البتہ یہاں اس کی مزید گنجائش نہیں ہے۔

ایک اعتراض اور جواب:

ماذہ پرست مستشرقین اور بعض سادہ لوح مورخین کا یہ کہنا ہے کہ آنحضرتؐ نے جناب خدمتِ محمدؐ سے شادی ان کی دولت کی وجہ سے کہ تھی، مستشرقین کہتے ہیں کہ چونکہ جناب خدمتِ محمدؐ بہت مالدار تاجر خاتون تھیں، اس لئے انہیں کسی ایسے دیانتدار شخص کی ضرورت تھی جو ان کے تجارتی امور کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرے اور اسی لئے انہوں نے صادق اور امین محمدؐ سے شادی کی اور آنحضرتؐ بھی چونکہ جناب خدمتِ محمدؐ کی خاندانی شرافت کے ساتھ ساتھ ان کی بہتر مالی حالت سے بھی بخوبی واقف تھے اس لئے عمر میں بہت زیادہ فرق کے باوجود آپؐ نے ان سے شادی کر لی (۲)۔

یہ بات نادرست اور سوائے الزام کے اور کچھ نہیں ہے۔ ماذہ پرست (Materialist) لوگ چونکہ کہ ہر چیز کو مادی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں اس لئے انہوں نے یہ بے بنیاد بات کی ہے ورنہ حقیقت اس

۱۔ ملاحظہ ہو: الصحیح من سیرۃ النبی الاعظم ج ۳ ص ۱۱۱-۱۱۲۔

۲۔ ملاحظہ ہو: تاریخ تحقیقی اسلام ج ۱ ص ۷۹ الصحیح من سیرۃ النبی الاعظم ج ۳ ص ۱۲۰-۱۱۹۔

کے بالکل برعکس ہے کیونکہ اس شادی میں جناب خدیجہؓ کے مد نظر معنوی اوصاف تھے، ماؤی نہیں اور اس کے دلائل یہ ہیں:

الف: جناب خدیجہؓ نے بڑے بڑے مالداروں کی شادی کی، ہیکش کو ٹھکرا دیا تھا جن میں بعض ایسے بھی تھے جنہیں خدیجہؓ کے ساتھ کوئی خیانت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔

ب: جناب خدیجہؓ اپنے تجارتی قافلے کے لئے لوگوں سے معاہدے کر چکی تھیں اور کر بھی رہی تھیں، یہ معاہدے یا اجرت کے ہوتے تھے یا پھر مضاربہ کے اور ان معاہدوں کے لئے ہمیشہ انہیں امانت دار اور دیانت دار آدمی کی ضرورت رہتی تھی اور بعض لوگ تو مالی لحاظ سے آنحضرتؐ سے بھی بہتر تھے، جناب خدیجہؓ نے ان سے بھی شادی نہیں کی، اس کے علاوہ ہر قافلے کے ساتھ اپنے غلاموں کو بھی بھیجتی تھی جو ان کی نگرانی کیا کرتے تھے اور خود ان لوگوں کو بھی رزق اور روزی کے لئے دیانت اور امانت داری سے کام لینا پڑتا اور گرچہ آپؐ ”امین“ کے لقب سے مشہور ہو چکے تھے لیکن دوسرے عرب بھی بالکل خائن نہیں تھے کیونکہ تاجر پیشہ اگر دین کے لحاظ سے امین نہ بھی ہو تو پیشہ کے لحاظ سے اس کا خیال رکھتا ہے اور مکہ کے عربوں کا زیادہ تر پیشہ ہی تجارت تھا۔

ج: جناب خدیجہؓ کا غلام میسرہ بھی اس وقت آنحضرتؐ مل اللہ علیہ السلام کے ساتھ تھا جب آپؐ جناب خدیجہؓ کے مال سے تجارت کرنے نکلے تھے، واپسی پر اس نے سفر کی روداد کے ساتھ ساتھ راہب والے واقعہ کو بھی جناب خدیجہؓ کے گوش گزار کیا تھا جسے انہوں نے اپنے نصرانی چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو سنایا تھا، جسے سن کر اس نے کہا تھا کہ اگر تمہاری باتیں سچ ہیں تو حضرت محمدؐ اس امت کے نبی ہوں گے اور مجھے معلوم ہے کہ اس امت کو ایک غمخبر کا انتظار ہے اور اب اس کے ظہور کا زمانہ نزدیک ہے اس لئے جناب خدیجہؓ کو آپؐ میں نبوت کی نشانیوں کا علم ہو گیا تھا۔

د: جناب خدیجہؓ کو آپؐ مل اللہ علیہ السلام کی صداقت اور امانت کا علم تو تھا ہی، نبوت کا بھی علم ہو گیا تھا اس کے علاوہ آپؐ کی ملاحت کے ساتھ ساتھ دوسری اخلاقی خوبیوں مثلاً ایقانے عہد، خندہ پیشانی، متانت

اور نرمی کا بھی اور اک ہوا تو آپؐ سے شادی کی خواہش کا اظہار خود ہی کیا۔

ۛ: تاریخی واقعات کا اگر نہایت سرسری سا بھی مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ آپؐ سے شادی کے بعد جناب خدیجہؓ نے اپنی دولت کی ٹکری چھوڑ دی اور وہ سارا مال آپؐ کے قدموں میں ڈال دیا اور آپؐ نے بھی وہ مال انسانیت کی بھلائی اور دین کی حفاظت کے لئے خرچ کر دیا حتیٰ کہ شعب ابی طالب میں وہ مال دار شریف زادی فہر و فاقہ سے درختوں کے پتے تک کھانے پر مجبور ہو گئی پس اگر جناب خدیجہؓ کو اپنے مال کی حفاظت کے لئے کسی امانت دار شخص کی ضرورت ہوتی تو اس شادی کے بعد ان کے مال میں کم از کم کوئی ظاہری کمی واقع نہ ہوتی، اب چاہے ترقی ہوتی یا نہ ہوتی یہ ایک الگ بات ہے۔

نیز وہ آپؐ پر ایمان لانے والی سب سے پہلی خاتون ہیں اور ہر موقع پر انہوں نے آپؐ کا ساتھ دیا، پس اگر مستشرقین کی بات صحیح ہوتی تو انہیں ان مشکل لحاظ میں آپؐ کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے تھا کیونکہ اس صورت میں آنحضرتؐ کا سب قریبی آہستہ آہستہ بایکٹ کر رہے تھے اور آپؐ سب سے الگ تھلگ ہو رہے تھے جس کی وجہ سے لازمی ہی بات ہے کہ جناب خدیجہؓ کو بھی تجارت میں نقصان ہونا تھا اور اگر انہوں نے مادی وجوہات کی بنا پر ان سے شادی کی ہوتی تو ان کے یہ مقاصد اور خواب پورے نہیں ہو رہے تھے بلکہ معاملہ برعکس ہو رہا تھا جس کی وجہ سے انہیں آپؐ سے الگ ہو جانا چاہیے تھا۔

اور اس طرح نہ صرف وہ اپنا تجارتی فائدہ حاصل کر سکتی تھیں بلکہ قریش میں اپنی عزت بھی بحال کر لیتی بلکہ ان کی عزت دوگنی ہو سکتی تھی جبکہ انہوں نے سب کو ناراض کرنا گوارا کر لیا لیکن آنحضرتؐ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔

بعض روایتوں کی رو سے تو وہ آپؐ کی حوصلہ افزائی بھی کرتی رہیں پس ان تمام دلائل اور قرائن کی رو سے یہ کہنا پڑے گا کہ جناب خدیجہؓ (س) نے آنحضرتؐ سے شادی خالص معنوی اوصاف کے پیش نظر کی تھی اور ہماری مالدار خواتین کے لئے ایک بے مثال اور لازوال نمونہ عمل بن گئیں، اس لئے ہماری خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جناب خدیجہؓ (س) اور اہل بیتؑ کی مانند نمونہ عمل بنائیں۔

اب رہا یہ سوال کہ آنحضرتؐ نے جناب خدیجہؓ سے کس لئے شادی کی تھی؟ تو اس کا جواب گذشتہ تمام باتوں سے نہایت واضح ہے کیونکہ اگر شادی کے بعد آنحضرتؐ ملی مدینہ ہر علم کے رفتار و کردار میں کوئی خاص فرق آیا ہوتا خاص کر اقتصادی لحاظ سے یہ تبدیلی آئی ہوتی تب یہ کہا جاسکتا تھا کہ آپؐ نے دولت کی خاطر شادی کی ہے۔

نیز آنحضرتؐ ملی مدینہ ہر علم نے جناب خدیجہؓ کی وفات کے بعد ان کی یاد کو زندہ رکھا، حتیٰ کہ آپؐ ملی مدینہ ہر موقع پر جناب خدیجہؓ کی سہیلیوں کو بھی یاد فرمایا کرتے تھے اور ان کے لئے تحائف بھیجا کرتے تھے اور جناب خدیجہؓ کو بہت یاد کیا کرتے تھے حتیٰ کہ آپؐ کے اس کام کی وجہ سے آپؐ کی بعض بیویاں حسد کے مارے ایسے جلے کہنے پر مجبور ہوئیں جس کی وجہ سے آپؐ ملی مدینہ ہر علم کو بہت زیادہ غصہ آگیا تھا (۱) اور یہ چیز حضرت خدیجہؓ سے آنحضرتؐ کی گہری محبت اور احترام پر دلالت کرتی ہے۔

حضرت علیؓ امین ابی طالب کی ولادت باسعادت:

عام الفیل اور آنحضرتؐ کی ولادت باسعادت کے تیس سال بعد ۱۳ جب المرجب کو جمعہ المبارک کے دن حضرت علیؓ کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، مختلف راویوں کے مجموعے سے اخذ ہونے والی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ مختلف شخصیتوں کی پیشین گوئیوں سے جناب ابوطالبؓ اور ان کی زوجہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ جناب فاطمہؓ بنت اسد کے حکم اطہر میں پرورش پانے والا یہ بچہ خاص اور باصلاحیت بچہ ہے، پھر جب اس مولود کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو جناب ابوطالبؓ پریشانی کی حالت میں مسجد الحرام کے باہر بیٹھے ہوئے تھے کہ آنحضرتؐ وہاں تشریف لے آئے اور ان سے پوچھا: ”چچا جان! کیا بات ہے پریشان نظر آرہے ہیں؟“ انہوں نے جواب دیا: ”فاطمہؓ پر ولادت کے آثار نظر آرہے ہیں۔“

آنحضرتؐ، جناب ابوطالبؓ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں جناب فاطمہؓ سلام اللہ علیہا کے پاس لے

مگئے اور آنحضرتؐ نے جناب فاطمہ کو خانہ کعبہ کے ساتھ لے آکر فرمایا: بسم اللہ کر کے یہاں تشریف رکھیں اس مولود کا یہاں پیدا ہونا نہایت مناسب ہے اس وقت کعبہ کے ساتھ عباس بن عبدالمطلب اور زید بن قحطب، قبیلہ بنی ہاشم اور عبدالعزیٰ کے ہمراہ وہاں نزدیک بنی بیٹھے ہوئے تھے، جناب فاطمہ سلام علیہا کعبہ کے طواف سے فارغ ہو کر اس کی دیوار کے پاس آئیں اور اپنا سر آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے ان الفاظ میں دعا مانگی: ”اے خدا! میرا تم پر تمہارے بیٹے ہوئے تمام انبیاء پر اور تیری نازل کردہ تمام کتابوں پر پختہ ایمان ہے اور میں اپنے دادا حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی تمام باتوں کی تصدیق کرتی ہوں، انہوں نے ہی تیرے اس بیت الحقیق کی بنیاد رکھی تھی، خدا یا تجھے اس گھر کو بنانے والے اور میرے شکم میں موجود اس مولود کے حق کا واسطہ اس مولود کی ولادت کو میرے لئے آسان فرما“ اس دعا کے بعد کعبہ کے پچھلے حصے کی دیوار شق ہوئی اور جناب فاطمہ اس میں داخل ہو کر نکلا ہوں سے اوچھل ہو گئیں جس کے بعد دیوار پھر سے جڑ گئی تین دن کے بعد جہاں سے پہلے دیوار شق ہوئی تھی وہیں سے پھر شق ہوئی اور جناب فاطمہ بنت اسد حضرت علیؑ کو گود میں لئے باہر تشریف لائیں، حضرت علیؑ تمام آلودگیوں سے پاک و پاکیزہ، مخنون اور ناف بریدہ اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت ابوطالبؑ نے نو مولود کا نام علیؑ رکھا اور آنحضرتؐ اسے گھر لے آئے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ جس شب حضرت علیؑ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی جناب ابوطالبؑ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے کہ اے لوگو! اللہ کا ولی کعبے کے اندر پیدا ہو گیا ہے (۱)۔

۱۔ ملاحظہ ہو: تاریخ تحقیقی اسلام ج ۱ ص ۲۶۱۲-۲۵۹ و الصحیح من سیرۃ النبیؐ الاکرم ج ۱ ص ۱۵۹-۱۶۰ از کبیر مبالغ۔

نوٹ: حضرت علیؑ کی کعبہ میں ولادت فریقین کے نزدیک مسئلہ بات ہے، مسعودی، حاکم، ابن مبارک، ابن مغازی اور طبری وغیرہ جیسے مؤرخین اور ان کے علاوہ دیگر مصنفوں اور شاعروں نے اپنی مشہور کتابوں میں اس بات کو درج کیا ہے بطور مثال ملاحظہ ہو: القدر ج ۲ ص ۳۸۲-۳۸۳، الصحیح من سیرۃ النبیؐ الاکرم و تاریخ تحقیقی اسلام جو دیگر کتب جنہوں نے دسیوں مجریدہ کی کتابوں سے یہ واقعہ نقل کیا ہے اور ان کا حوالہ دیا ہے۔ اور حضرت علیؑ کی کعبہ میں ولادت کو نقل کرنے والی حدیث بھی فریقین کے نزدیک کم از کم مستفیض ضرور ہے، بلکہ حاکم جیسے دوسرے مصنفین اور مؤرخین نے اس حدیث کو اتواثر جانا ہے۔

تقریباً سبھی مورخین نے یہ کہا ہے کہ صرف حضرت علیؓ کا کعبہ میں پیدا ہونے والے سب سے پہلی اور سب سے آخری شخصیت ہیں اس کی تفصیل بھی متعلقہ کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے لیکن یہاں اس بات کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہاں بھی حضرت علیؓ کی فضیلت میں کسی کو شریک کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، جس طرح دیگر فضائل میں انہوں نے یہ نقب لگانے کی کوشش کی ہے بطور مثال دامادی رسولؐ کی فضیلت، ہجرت مدینہ کی فضیلت، جنگوں میں ولیراندہ کردار کی فضیلت، شب ہجرت بستر رسولؐ پر سونے کی فضیلت اور اسکے علاوہ کئی دیگر فضائل جنہیں یا تو جھٹلانے کی کوشش کی گئی، یا کم تر دکھانے کی کوشش کی گئی اور جہاں یہ دونوں کام نہ ہو سکے تو انہوں نے حضرت علیؓ کی بے مثال فضیلتوں کی مثال ڈھونڈنے کی کوشش ہے، یہاں بھی کعبہ میں حضرت علیؓ کی ولادت باسعادت کی بے مثال اور ناقابل انکار فضیلت کو کم تر دکھانے کی کوشش کی گئی بلکہ ساتھ ہی اس کا ہم مثل بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ اگر یہ فضیلت جھٹلائی نہیں جاسکتی تو کم از کم مشکوک ضروری جائے تاکہ بعد میں آنے والے سادہ لوح یا مغرض مصنفین اس بات کو دلیل بناتے ہوئے سرے سے حضرت علیؓ کی خانہ کعبہ میں ولادت کا انکار کرتے جائیں اور رفتہ رفتہ یہ بات اذہان سے محو ہو جائے۔

چنانچہ سیرہ حلبیہ میں نقل ہوا ہے ”حکیم ابن حزام کہے کے اندر پیدا ہوا لیکن اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ہم نہیں جانتے اور حضرت علیؓ کے کعبہ میں پیدا ہونے کے بارے میں ذکر ہونے والی روایتیں علماء کے نزدیک ضعیف ہیں اس کے بعد حلبی اور دیاربکری نے ان دونوں نظریات کو آپس میں اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دونوں کے کعبہ کے اندر پیدا ہونے کا احتمال دے کر اپنی سادہ لوحی کا بھرپور ثبوت فراہم کیا ہے (۱)۔ لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اس ناقل کی بات کا آخری حصہ سفید جھوٹ پڑی ہے کیونکہ جن احادیث اور روایات کو اس نے ضعیف سمجھا ہے بقیہ مورخین اور مصنفین نے صرف ان کو صحیح سمجھا ہے بلکہ

۱۔ الصحیح من سیرۃ النبی الامام ج ۱ ص ۱۶۱، سیرۃ حلبی ج ۱ ص ۱۲۹، تاریخ فیئس ج ۱ ص ۲۸۹ و دیگر کتب۔

مستغنیس کہا ہے بلکہ حاکم جیسے مصنف نے ان احادیث کو متواتر جانا ہے حکیم بن حزام کو اس فضیلت میں شریک کرنے کی بنیادی وجہ قبیلہ بنی اسد کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، چنانچہ زہیر یوں نے خاص کر مصعب بن عبد اللہ اور زہیر بن یحکار جیسے افراد نے یہ جعلی اور سن

گھڑت فضیلت ثابت کر کے اسلام میں اپنے لئے خاص امتیاز کا حامل ہونے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ حکیم بن حزام زہیر کا چچا زاد بھائی ہے اور بقول صاحب ”الصحيح“ چچا زاد ہونا اولاد ہونے کے برابر ہے (۱)۔ اس لئے کہ اس کا سلسلہ نسب حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد بن عبد المعزی ہے اور زہیر یوں کا سلسلہ نسب بھی عبد المعزی پر ختم ہوتا ہے، بہر حال ہمارے نزدیک بلکہ امت مسلمہ کی اکثریت کے نزدیک خانہ کعبہ میں صرف حامی اسلام حضرت علیؑ کی ولادت ہوئی اور ان کے علاوہ خلقت کائنات سے اختتام کائنات تک نہ کسی کی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی ہے اور نہ ہوگی اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوئی روایت عقل و منطق کی کسوٹی پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے ناقابل قبول ہے۔

خانہ کعبہ کی تعمیر :

عام الفیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تقریباً پچیس (۳۵) سال بعد دوسرے نقشوں میں بعثت سے پانچ برس پہلے اور حضرت علیؑ مدینہ کی ولادت کے پانچ سال بعد خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا واقعہ رونما ہوا، اس واقعہ سے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر تحریری کا اندازی لگایا جاسکتا ہے۔

مؤرخین کہتے ہیں کہ اس سال ایک عورت خانہ کعبہ کو عود کی دھونی دینا چاہتی تھی لیکن اس کی غلطی سے ایک چنگاری اڑ کر خانہ کعبہ کے غلاف پر جا پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے آگ پکڑ لی اور اس آگ کی

۱۔ الصحیح من سیرۃ النبی ﷺ ج ۲ ص ۱۶۲، نیز اس کے حاشیہ میں مذکورہ مقال۔

وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بھی کافی نقصان پہنچا اور اس واقعہ کے بعد مکہ میں ایک سخت سیلاب بھی آیا جسکی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو مزید نقصان پہنچا اور دیواریں اتنی خراب ہو گئیں کہ کسی بھی وقت ان کے گرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔

جس کی وجہ سے مختلف طور پر سب قریشیوں نے اس کی مرمت کا فیصلہ کیا اور یہ طے پایا کہ خستہ حال عمارت کو گرا کر اسے نئے سرے سے تعمیر کیا جائے، مؤرخین کے بقول جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا تو قبیلہ بنی مخزوم کے کسی بزرگ نے لوگوں سے کہا: ”اے قریشیوں! اس گھر کی تعمیر میں صرف اپنا حلال مال خرچ کرو پس کسی بدکار عورت کا پیسہ سود کا مال اور کسی کاذب روتی چھنا ہوا کوئی مال اس گھر کی تعمیر میں خرچ نہ کیا جائے“۔ پس قریش نے خالص نیت کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کا عزم کیا۔

بعض روایتوں میں آیا ہے کہ قریشی جب خانہ کعبہ کی مرمت کے لئے اس کے قریب گئے تو وہاں ایک بہت بڑے سانپ کو دیکھا جس نے خانہ کعبہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور اپنی دم پر کندلی مارے ہوئے بیٹھا تھا، اس خطرناک سانپ کو دیکھ کر قریشی سہم گئے اور یہ گمان کیا کہ یہ سانپ خانہ کعبہ کی حفاظت کے لئے آیا ہے اور انہوں نے خانہ کعبہ کی عمارت گرانے کا ارادہ کر کے اپنی تباہی کو دعوت دی ہے، اس وجہ سے کوئی بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا، اس صورتحال میں انہوں نے یہ سوچا کہ ضرور خود ان کے اندر کوئی نقص پایا جاتا ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس موقع پر مغیرہ مخزومی کھڑا ہوا اور انہیں یہ نصیحت کی کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کریں، مت جھگڑیں اور کام کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر نمائیں اور نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کا عزم کریں، جب انہوں نے تعمیر کا دوبارہ عزم کیا تو سانپ چلا گیا اور ان کی آنکھوں سے اوچھل ہو گیا، جس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ سانپ انہیں سبق سکھانے اور عبرت دینے کے لئے خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔

تعمیر کے لئے قریش نے خانہ کعبہ کو چار حصوں میں تقسیم کیا، خانہ کعبہ کے دروازے والا حصہ بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے حصے میں آیا، رکن یمانی اور حجر اسود والا حصہ بنی مخزوم کے پاس آیا البتہ ان کے

ساتھ قریش کے چند چھوٹے قبیلے بھی کام میں لگ گئے تھے، کعبہ کے دروازے کے مقابل والا حصہ بنی نجیح اور بنی سہم کے حصے میں آیا اور حجر اسماعیل والا حصہ بنی عبدالدار بن قصی، بنی اسد بن عبدالمحری اور بنی عدی بن کعب کے حصے میں آیا اس تقسیم بندی کے بعد خستہ حال دیواروں کے گرانے کا مرحلہ آیا لیکن کعبہ کی قد است اور ہیبت یہاں بھی ان کے مانع ہوئی، بعض مؤرخین کے بقول وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کیا یہ اس گھر کے مالک کی اجازت اور حکم سے ہو رہا ہے یا ان کی اپنی مرضی اور خواہش سے ہو رہا ہے۔

یہاں بھی ولید مخزومی نے ہمت سے کام لیتے ہوئے ایک کدال اٹھائی اور یہ کہتے ہوئے اس عمارت کو گرانے میں مصروف ہو گیا کہ پروردگار! ہمارا ارادہ صرف نیک ہے اور کوئی ارادہ نہیں ہے اور لوگوں کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تم سب سے پہلے اس نیک کام میں ہاتھ ڈالا ہے، پھر قبیلہ بنی مخزوم کے حصہ یعنی حجر الاسود اور رکن یمانی کے درمیانی حصہ کا کچھ حصہ گرایا گیا لیکن اس کے باوجود دیگر حصوں کے لوگ اس کام سے پھر بھی ہراساں اور ہچکچا رہے تھے، دوسرے دن ولید نے اپنا کام شروع کیا تو دوسرے لوگ بھی اس کام میں اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور اپنے اپنے حصوں کو گرانے میں مصروف ہو گئے، وہ یہ کام کرتے رہے حتیٰ کہ بنائے ابراہیمی کی بنیادوں تک پہنچ گئے اور انہوں نے وہ بنیادیں دیکھ لیں۔ جب خانہ کعبہ کی خستہ حال عمارت گرانے کا خطرہ مرحلہ اختتام کو پہنچا تو اس سے بھی بڑا مرحلہ اس کی تعمیر کا درپیش تھا، بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ اس کی تعمیر سے پہلے انہوں نے نقشہ تیار کیا اور اس کا نقشہ ”باقوم“ نامی ایک قبیلہ شخص نے تیار کیا، یہ شخص بنی امیہ کا ایک غلام تھا، بہر حال جب اس کا نقشہ تیار ہو گیا تو چاروں گروہ اپنے اپنے حصے کی تعمیر میں مصروف ہو گئے، اس تمام کام میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا عباس بن عبدالمطلب کے ساتھ شریک رہے۔

روایات میں آیا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں نبی کریم اور عباس پتھر اٹھانے میں مصروف رہے اور آخر کار قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا عظیم کام مکمل کر لیا، اس کے ساتھ انہوں نے اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کیں، ایک تو حجر اسماعیل کو انہوں نے خانہ کعبہ سے تھوڑا ہا ہر نصب کیا۔ اس کے بارے میں

مؤرخین کہتے ہیں کہ ان کے پاس حلال درآمد بہت کم تھی۔ دوسرے خانہ کعبہ کے مشرق کی جانب کھٹنے والے اکلوتے دروازے کو انہوں نے اپنی جگہ سے اونچا بنایا تاکہ اس میں کوئی داخل نہ ہو سکے بلکہ جسے وہ اندر داخل ہونے کی اجازت دیں صرف وہی اندر داخل ہو سکے۔

خانہ کعبہ کی تعمیر کا مرحلہ بخیر و خوشی اپنے اختتام کو پہنچا اور اس مرحلے پر کسی بھی قبیلے کا دوسرے کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوا کیونکہ ہر قبیلے کا اپنا ایک مخصوص حصہ تھا جسے اس نے کسی حیل و حجت کے بغیر تعمیر کر دیا تھا لیکن ایک اہم کام رہ گیا تھا اور وہ تھا حجر اسود کی اپنی جگہ پر تنصیب کا کام، یہیں پر آ کر قریش کے مختلف قبیلوں کا آپس میں اس بات پر سخت اختلاف پیدا ہو گیا تھا کہ اسے اپنی جگہ پر نصب کون کرے گا؟ بنی عبد الدار کا دعویٰ یہ تھا کہ قصی نے اس سے پہلے خانہ کعبہ کی تولیت ان کے سپرد کی تھی، اس لئے وہ اس بات کے زیادہ حق دار ہیں، انہوں نے چار شب دروازے کی حالت میں گزارے، پانچویں دن انہوں نے مسجد الحرام میں اکٹھے ہو کر صلح و صفائی کی بات کی، یہاں قریش کے ایک بزرگ نے کھڑے ہو کر انہیں صلح کی سفارش کرتے ہوئے کہا: اے قریشیو! اس اختلافی مسئلے کا حل یہ نکل سکتا ہے کہ مسجد الحرام کے دروازے سے داخل ہونے والے سب سے پہلے شخص کو قاضی اور جج بنالو تاکہ تمہارے درمیان کوئی مناسب فیصلہ کرے اور وہ جو بھی فیصلہ کرے اس کی تعمیل کرو۔ حاضرین نے بھی اس مذکورہ پیشکش کو قبول کر لیا اور اسے خدائی لطف قرار دیا، تمام آنکھیں مسجد الحرام کے دروازے پر لگ گئیں اور تمام نظریں اس طرف مرکوز ہو گئیں، اچانک دروازہ کھلا اور آنے والے کے نور نے تمام افراد کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا کیونکہ آنے والی شخصیت کوئی اور نہیں، بلکہ محل کل، رحمت اللعالمین، سرور کائنات، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مجمع کے ایک بزرگ نے پکار کر کہا: یہ شخص امین ہے اور ہم اس کے فیصلے پر راضی و خوشنود ہیں۔

بہر حال آنحضرتؐ اس مجمع کے قریب گئے اور پورا ماجرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپؐ نے بھی اس مسئلے کی فتاوت کو قبول کر لیا اور فرمایا: ایک بڑا کیڑا لایا جائے پھر آپؐ نے خود اپنے ہاتھوں سے حجر

اسود کو اٹھایا اور اس کپڑے پر رکھا اور فرمایا: ”ہر قبیلے کا (بزرگ یا نمائندہ) اس کپڑے کا ایک کونہ پکڑے اور پھر سب اکٹھے اسے اٹھائیں۔“ انہوں نے ایسا ہی کیا اور حجر الاسود کو اس کی جگہ پر لے آئے، وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر الاسود کو اپنی جگہ پر نصب کیا جس سے یہ مشکل اپنے اختتام کو پہنچی اور بیت اللہ کی تعمیر بھی بخیر و خوشی اپنے اختتام پذیر ہوئی (۱)۔

چند نکات:

۱۔ جیسا کہ اس واقعہ سے ظاہر ہوتا کہ آنحضرتؐ اپنے کردار اور سیرت کی وجہ سے لوگوں میں معروف اور ہر دل عزیز تھے، بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریشی اپنے جھگڑوں کا فیصلہ بھی آپؐ ہی سے کرانے آتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپؐ فیصلہ کرتے وقت کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے کبھی جھگڑتے ہیں (۲)، بہر حال حجر اسود کی تعصیب کا ذکر وہ واقعہ آپؐ کی ہر لحیزہ کی کامنہ بولتا ثبوت ہے۔

۲۔ مؤرخین کا اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کب رونما ہوا؟ بعض کا کہنا ہے کہ آپؐ کی ولادت باسعادت کے پچیس برس بعد یہ واقعہ پیش آیا، جبکہ مشہور یہی ہے کہ یہ واقعہ پینتیس برس بعد پیش آیا (۳) اور یہاں مشہور قول کہ مخالفت کا کوئی جواز نہیں ہے، خاص کر اس صورت میں کہ اس کی تائید میں کچھ شواہد اور قرائن بھی ہمیں ملتے ہیں بطور مثال مؤرخین کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے ایک سال بعد اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے چار سال قبل قریش شدید قحطی میں مبتلا ہوئے (۴) اور معلوم ہے

۱۔ ملاحظہ ہو: خانم بیابرن ج ۳ ص ۶۴۲ تا ۶۴۳ تصحیح منیر الدینی، الامم ج ۳ ص ۱۶۸ تا ۱۶۹ تاریخ و سیرت کی دیگر کتب۔

۲۔ تصحیح منیر الدینی، الامم ج ۳ ص ۱۶۵ زیر ملاحظہ ج ۳ ص ۱۴۵۔

۳۔ ملاحظہ ہو: تصحیح منیر الدینی، الامم ج ۳ ص ۱۶۴ اور اس کے حاشیہ میں مذکور منابع و مآخذ۔

۴۔ ملاحظہ ہو: تاریخ حقیقی اسلام ج ۳ ص ۲۹۳ دیگر کتب۔

کہ بشت کے وقت آنحضرتؐ چالیس برس کے تھے اور بشت سے چار سال پہلے مکہ میں قحط پڑا یعنی مکہ میں قحط سالی کے موقع پر آپؐ کی عمر مبارک چھتیس برس تھی اور مؤرخین کہتے ہیں کہ یہ قحط سالی تعمیر کعبہ کے ایک سال بعد مکہ میں آئی، اس بنا پر تعمیر کعبہ کے وقت آپؐ کی عمر پینتیس برس ہوگی، بہر حال مشہور قول بھی یہی ہے۔

۳۔ بعض مؤرخین اس واقعہ میں بھی آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو نشانہ بناتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر دوسروں کے ساتھ ساتھ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خانہ کعبہ کی تعمیر میں ہاتھ بٹانے کے لئے پتھر اٹھا اٹھا کر لارہے تھے کہ اس دوران آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرم گاہ ظاہر ہو گئی تو ایک ہاتف نبیؐ نے آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لباس صحیح کرنے کا کہا جس کے بعد کبھی بھی آپؐ کا جسم اظہر نہیں دیکھا گیا (۱)۔

یہ نامتقول بات کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس حدیث میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے بطور مثال ایک روایت میں آپؐ کے چچا عباسؓ نے آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑا ٹھیک کر لینے کو کہا جبکہ بعض روایات میں خود آپؐ نے یہ کام کیا، اسی طرح بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپؐ نے خود اپنا کپڑا ٹھیک کیا، بعض دیگر روایتوں میں آیا ہے کہ آپؐ کے چچا عباسؓ نے یہ کام کیا۔ دیگر روایات میں آیا ہے کہ ہاتف نے آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑا سیدھا کرنے کو کہا اور ایک نبیؐ ہاتھ آپؐ پر پڑا بہر حال اس کے علاوہ اور بھی اختلاف اور تضاد پایا جاتا ہے، جو ذہین قاری سے کسی بھی طور پر پوشیدہ نہیں رہ سکتا، اس بارے میں کچھ اختلاف اصحؓ نے بھی اپنی کتاب کی دوسری جلد میں بیان کیا ہے، اس کے علاوہ مزید مطالعہ سے قارئین خود بھی ڈھونڈ سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی شادی شدہ پینتیس سالہ باحیا اور غیرت مند شخصیت سے بھی عقلی لحاظ سے بہت بعید ہے کہ وہ مجمع عام میں چاہے کسی کام کی خاطر ہی سہی اپنی شرم گاہ کو ظاہر کرے، چہ جائیکہ آپؐ

۱۔ اصحیح من سیرۃ النبی الاکرم ج ۳ ص ۱۶۶-۱۶۸ بحاری و دیگر کتب و تاریخ و حدیث

جیسے شریف اور باحیا آدمی سے یہ فعل سرزد ہو، نیز آپ کی یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ ”خدا کی مجھ پر ہونے والی عنایات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی نے بھی میرے جسم کو نہیں دیکھا“ (۱)۔

حضرت علیؑ کی کفالت :

مؤرخین کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے چار سال قبل یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کے ایک سال بعد حضرت علیؑ علیہ السلام کو اپنے پاس کفالت کے لئے لے آئے، اس وقت حضرت علیؑ کی عمر مبارک چھ برس تھی اور تب سے حضرت علیؑ علیہ السلام آپؐ کے ساتھ ساتھ رہے اور آنحضرتؐ کی بیروی میں ان کے دن رات گزرے، اس بارے میں خود حضرت علیؑ کتب البلاغہ کے خطبہ قاصعہ میں یوں فرماتے ہیں:

وقد علمتم موضعی من الرسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم بالقرابة القریبہ والمنزلۃ الخصیصۃ وضعنی فی حجرہ وانا ولد یضمنی الی صدرہ ویکفنی فی فراشہ و یمسنی حسدہ و یشمنی عرفہ وکان یضعف الشیئی ثم یلقمینہ وما وجد لی کذبۃ فی قول ولا خلطۃ فی فعل۔

تم تو جانتے ہی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کی عزیز داری اور مخصوص قدر و منزلت کی وجہ سے آپؐ کے نزدیک میرا کیا مقام تھا، میں بچہ ہی تھا کہ رسولؐ نے مجھے گود لے لیا تھا، آپؐ اپنے سینے سے مجھے چمٹائے رکھتے، بستر میں اپنے پہلو میں جگہ دیتے، اپنے جسم مبارک کو مجھ سے مس کرتے اور اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے، آپؐ پہلے کسی چیز کو چباتے پھر اسے لقمے بنا کر میرے منہ میں دیتے تھے، انہوں نے تو نہ میری کسی بات پر جھوٹ کا شائبہ پایا اور نہ میرے کسی کام میں لغزش اور کمزوری دیکھی (۲)۔

بہر حال یہ بات تو قطعی اور یقینی ہے کہ حضرت علیؑ نے بچپن سے ہی آپؐ کے دامن میں پرورش پائی اور خود کفیل ہونے تک آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی لیکن حضرت علیؑ علیہ السلام کو اپنے پاس لے آنے کی کیا

۱۔ الصحیح من سیرۃ النبیؐ الاکمل ج ۲ ص ۱۷۰ نیز سیرۃ علیہ ج ۱ ص ۵۲-۵۳-۱۳۲

۲۔ کتب البلاغہ ص ۱۹۲ علیؑ رضی اللہ عنہ ص ۳۵۔

وجوہات تھیں؟ اس بارے میں مؤرخین کا تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے ذیل میں اس سلسلہ میں ذکر ہونے والے اقوال نقل کرتے ہیں:

اول: مشہور ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے اگلے سال مکہ میں قحط پڑا اور قریش سخت مالی مشکلات کا شکار ہو گئے، اس زمانے میں جناب ابوطالب کثیر العیال اور قلیل المال شخص تھے، جناب ابوطالب کی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے آپ صلی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے فرمایا کہ تمہارے بھائی ابوطالب کثیر العیال آدمی ہیں اور تم جانتے ہو کہ سب لوگ مالی لحاظ سے پریشانیوں کا شکار ہیں کیوں نہ جا کر ابوطالب کا بار ہلکا کریں اور ہم میں سے ہر ایک اس کے ایک بیٹے کی کفالت اپنے ذمہ لے لیں؟

جناب عباس نے آپ صلی علیہ وآلہ وسلم کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے آپ صلی علیہ وآلہ وسلم کو مثبت جواب دیا اور دونوں جناب ابوطالب کے پاس چلے گئے اور جناب ابوطالب کے سامنے اپنی پیشکش رکھی، جس کے جواب میں جناب ابوطالب نے فرمایا کہ عقل کو میرے پاس رہنے دو باقی جس کو چاہو لے جاؤ۔ (کیونکہ عقل جناب ابوطالب کو بہت پیارے تھے) بہر حال اس کے نتیجہ میں مؤرخین کہتے ہیں کہ جناب حمزہ نے جعفر، جناب عباس نے طالب اور آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ کی کفالت اپنے ذمہ لے لی اور انہیں اپنے اپنے گھر لے آئے یوں جناب ابوطالب کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا (۱)۔

لیکن اس روایت میں چند ایک ناقابل ہضم نکات ہیں:

الف: روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب ابوطالب کے بیٹوں کی پیدائش میں دس دس سال کا فرق تھا

(۲) جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علیؑ

۱۔ اسلافہ ہو: سیرۃ ابن اسحاق ج ۱ ص ۲۶۲، انساب الاشراف ج ۲ ص ۱۳۳، ازہری، تحقیق سبیل ذکار، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۹۹۶ء۔
عالم بلائین، سبیل الفرج، مسلمان ج ۱ ص ۳۵۵، تاریخ دیرت کی دیگر کتب تاریخ تحقیق، اسلام ج ۱ ص ۳۹۳، ۳۹۴ و ۳۹۵، تاریخ جامعہ ابن کثیر ج ۱ ص ۵۷۲۔
۲۔ اسلافہ ہو: تاریخ تحقیق، اسلام ج ۱ ص ۳۹۵، انساب الاشراف ج ۲ ص ۱۳۹، کتاب میں ایک اور روایت بھی ہے کہ جعفر ابو علی کے درمیان نو سال جبکہ جعفر اور علی کے درمیان چار سال کا فرق تھا۔

کے چھ برس ہونے کی صورت میں ان کے بڑے بھائی سولہ برس، ان سے بڑے چھٹیس برس اور ان سے بڑے چھٹیس برس کے ہوں گے کیونکہ حضرت علیؑ اپنے تمام بھائیوں سے چھوٹے تھے، جس کا مطلب یہ ہے حضرت علیؑ کے علاوہ حضرت ابوطالبؑ کے دیگر تمام بیٹے کم از کم اتنے بڑے ہو چکے تھے کہ کاروبار زندگی میں اپنے والد کا ہاتھ بنا سکتے تھے۔

ب: اس زمانے میں چار بیٹوں والوں کو کثیر العیال نہیں کہا جاتا تھا بلکہ جس طرح جناب عہد المطلبؑ کے حذر مزمع کے واقعہ میں آیا ہے، لوگ تو کم اولادی خاص کر بیٹوں کی تعداد کم ہونے پر دوسروں کو طعنہ دیا کرتے تھے اور کثرت اولاد ذریعہ انسان کی سعادت کی علامت سمجھی جاتی تھی بلکہ ہمارے بعض علاقوں میں تو آج بھی یہی صورت حال ہے خود جناب عہد المطلبؑ کے دس سے بھی زیادہ بیٹے مؤرخین نے ذکر کئے ہیں حتیٰ کہ مؤرخین کے درمیان نذر اولاد واقعہ مشہور ہوا بھی اسی وجہ سے تھا۔

یہی وجہ ہے کہ تاریخی کتب میں ان کے متعلق کثیر العیال ہونے کا لفظ نہیں پایا جاتا، بہر حال چار بیٹے اور وہ بھی کمانے والے اور ہاتھ بنانے والے کبھی اتنا بڑا بوجھ نہیں ہوتے کہ انسان غربت کی وجہ سے انہیں دوسروں کو پالنے کے لئے دے دے۔

دوم ایک نظریہ یہ ہے کہ جب آنحضرتؐ کی جناب خدمتؐ کے ساتھ شادی خانہ آبادی ہوئی تو آپؐ نے جناب ابوطالبؑ سے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ آپؐ اپنے کسی ایک بیٹے کو میرے سپرد کریں تاکہ وہ میرا ہاتھ بنا سکے اور میرا اہم و مونس ہو اور اس خدمت پر ہم آپؐ کے شکر گزار ہوں گے، جناب ابوطالبؑ نے آپؐ سے کہا: جس کسی کو دل چاہے لے جاسکتے ہو اور آنحضرتؐ حضرت علیؑ کو اپنے ساتھ لے گئے (۱)۔ لیکن اس نظریہ میں سب سے بڑی قہاحت یہ ہے کہ جب آنحضرتؐ حضرت خدمتؐ سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے اس وقت مشہور قول اور ہمارے نظریہ کے مطابق حضرت علیؑ کی ولادت ہی نہیں ہوئی تھی کیونکہ

۱۔ تاریخ تحقیقی اسلام ج ۱ ص ۲۹۳۔

آنحضرتؐ پچیس عام اخیل کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے جبکہ حضرت علیؑ کی ولادت باسعادت تیس عام اخیل کو ہوئی یعنی حضرت علیؑ آنحضرتؐ کی شادی خاندانِ آبادی کے پانچ برس بعد پیدا ہوئے، اور ظاہر ہے نشوونما کے لئے بھی تو کچھ عرصہ درکار ہوتا ہے، اس لئے کم از کم چھ سات برس کا وقفہ ماننا پڑے گا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شادی سے پانچ برس بعد پیدا ہونے والا بچہ شادی کے پانچ سال بعد پہلے بھی موجود ہو اور اتنا بڑا ہو کہ خدمت گزاری بھی سیکھے سے کر سکے مگر یہ کہ آنحضرتؐ کی شادی اور حضرت علیؑ کی ولادت باسعادت کے متعلق مشہور اور معتبر اقوال سے ہٹ کر کوئی اور نظریہ اپنایا جائے۔

سوم: تیسرا نظریہ یہ ہے کہ قریش کے بزرگوں کی یہ عادت تھی کہ جب ان کی اولاد کچھ بڑی ہو جاتی تھی تو وہ اپنے خاندان کے کسی شریف بزرگ کے سپرد کر دیتے تھے تاکہ وہ پوری شفقت کا ملاحظہ کئے بغیر اس بچے کی صحیح طریقے سے تربیت کر سکے اس بنا پر جب عقیل کچھ بڑے ہوئے تو اسے جناب ابوطالب نے اپنے بھائی عباس کے سپرد کیا، جعفر کو اپنے بھائی حمزہ کے اور پھر حضرت علیؑ کو رسول اکرمؐ کے سپرد کیا (۱)۔

یہ نظریہ اگرچہ بظاہر نہایت عمدہ نظر آتا ہے خاص طور پر اس وجہ سے کہ اس کی تائید میں کچھ قرآن اور واقعات بھی ملتے ہیں۔ بطور مثال رسول خدا کا بادیہ میں پلٹنا اور اس کے لئے یہ سب بیان کرنا کہ اس طرح بچے کی نشوونما بہتر ماحول میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ جناب عقیل اور جناب عباس، حضرت جعفر اور حضرت حمزہ اور حضرت علیؑ اور آنحضرتؐ کی روایات، کردار اور موقف کا موازنہ کیا جائے تو ان میں بہت حد تک شبابہت ملے گی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان شخصیات کی چھاپ ان افراد پر پڑی تھی اور یہ چھاپ اس وقت لگتی ہے جب یہ افراد ان شخصیات کے زیر سایہ کچھ عرصہ رہے ہوں اور جناب ابوطالب کے بیٹوں میں دس سالہ فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات زیادہ مناسب لگتی ہے۔

لیکن اس میں بھی چند ایک مشکلات ہیں ذیل میں بعض کی جانب اشارہ کرتے ہیں:

۱۔ ملاحظہ ہو: تاریخ تحقیقی اسلام ج ۱ ص ۲۹۵۔

الف: ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ نظریہ نادر ہے یعنی اکثر مؤرخین کے نزدیک نا آشنا ہے۔
 ب: دوسرا یہ ہے کہ یہ دعویٰ کیا تو گیا ہے لیکن ہمیں رسول کریم اور حضرت علی اور باقی چند ایک کے اعلاوہ اور کہیں کسی کا ذکر نہیں ملتا اور عموماً منالغ میں یہی ملتا ہے کہ بچہ کو بادیہ یا دوسرے لفظوں میں دیہات میں بھیجا جاتا تھا اور آنحضرتؐ کو بھی شیر خوارگی کے زمانے میں قبیلہ بنی سعد میں بھیجا گیا لیکن حضرت علی کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ لڑکے کو اپنی قوم کی بزرگ کے سپرد کیا جاتا تھا اور حضرت علی کو چھ برس کی عمر میں آنحضرتؐ کے سپرد کیا گیا

ج: ایک اور مشکل جو دونوں نظریات میں پائی جاتی ہے وہ مؤرخین کا جناب حمزہ اور عباس کو آنحضرتؐ کے ہم سن بلکہ آپؐ سے بھی عمر کے لحاظ سے چھوٹا بتانا ہے اور اگر جناب ابوطالب کے بیٹوں میں دس دس برس کے فرق کو مد نظر رکھا جائے تو جناب ابوطالب کے کم از کم دو بیٹے اپنی کفالت کرنے والوں کے ہم سن ہوں گے یا پھر ان سے صرف کچھ برس چھوٹے ہوں گے اور یہ بات ناممکن یا کم از کم بہت نادر اور عجیب و غریب ہوتی ہے کہ ایک ہم سن اور وہ بھی چھوٹی عمر میں اپنے ہم سن کی کفالت کرے اور اس بات میں وقت کی اشد ضرورت ہے۔

بعثت سے قبل آپؐ کا دین :

علماء اور مؤرخین کا حضرت محمدؐ کی بعثت سے قبل دین کے متعلق کھرا اختلاف پایا جاتا ہے اور قدیم الایام سے یہ بحث معرکہ الآراء رہی ہے، کلی طور پر اس بارے میں تین قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں :

۱۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ آنحضرتؐ بعثت سے قبل کسی آسمانی شریعت کے پابند نہیں تھے۔

اس نظریہ والے کہتے ہیں چونکہ حضرت ختمی مرتبتؐ ملی مدہ آدہ علم رہے کے لحاظ سے سب سے افضل ہیں اور دوسرے انبیاء کے متعلق ملتا ہے کہ انہیں بچپن میں ہی نبوت عطا ہو گئی تھی، اور ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جن میں آپؐ کی عبادتوں کا ذکر ملتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ بعثت سے پہلے ایک دین

دار اور عبادت گزار شخصیت تھے لیکن پھر اس گروہ کا آئیں میں اس بات پر اختلاف پایا جاتا ہے کہ آنحضرتؐ بحث سے پہلے کسی دین پر عمل کیا کرتے تھے؟ بعض کہتے ہیں کہ آپؐ حضرت نوحؑ کی شریعت پر عمل کیا کرتے تھے، بعض کہتے ہیں کہ آپؐ حضرت ابراہیمؑ کی شریعت کے پابند تھے، بعض کا کہنا ہے آنحضرتؐ حضرت موسیٰؑ کے دین پر عمل ہی کرتے تھے جبکہ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ آپؐ حضرت عیسیٰؑ کی شریعت کی پیروی کیا کرتے تھے بعض علماء کا نظریہ یہ بھی ہے کہ آپؐ اپنی ہی شریعت یعنی دین اسلام پر عمل کیا کرتے تھے۔

۲۔ دوسرا نظریہ ہے کہ آپؐ ملی ملیہ مذہب کسی بھی شریعت کے پابند نہیں تھے۔

اس نظریہ کے مالک وہ لوگ ہیں جنہوں نے (نحوذ باللہ) اپنی کتابوں میں بحث سے پہلے آپؐ کے مردار کھانے اور بتوں کو تبرک سمجھ کر چھوئے کا ذکر کیا ہے (۱) کیونکہ یہ افعال خاص کر بت پرستی یا ان سے تبرک کسی دین دار آدمی سے سرزد نہیں ہوتے اس لئے ان افعال سے معلوم ہوتا ہے کہ بحث سے پہلے آنحضرتؐ کسی آسمانی اور اُلہی شریعت کے پابند نہیں تھے۔

اس سلسلہ میں بہت سی روایات بھی نقل کی گئی کہ ہیں آنحضرتؐ نہ صرف دین کے پابند نہیں تھے بلکہ ”نحوذ باللہ“ بت پرست یا مائل بہ بت پرستی تھے لیکن بعض دوسرے لوگ ایسے نہیں تھے چنانچہ ان افسانوی روایات میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ زید بن عمرو بن نفیل عدوی (جس کا شمار خنساء میں ہوتا ہے) کا گزر آپؐ کے قریب سے ہوتا ہے جبکہ اس وقت آنحضرتؐ سفیان بن حرث کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ اور کھانا اس گوشت سے تیار کیا گیا تھا جس کو غیر خدا یعنی بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا تھا، آپؐ نے اسے

۱۔ ملاحظہ ہو: صحیح بخاری بشرح کرمانی ج ۲ ص ۹۵ حدیث ۵۱۵۱، باب ”ما ذبح علی الصب ولا منام“، کتاب الصعید والذباح، سیرۃ حلبیہ ج ۳ ص ۲۰۲-۲۰۳، صحیح البخاری ج ۹ ص ۸۵۲-۸۵۳ حدیث ۵۳۹۹، کتاب الصعید والذباح، باب ”ما ذبح علی الصب ولا منام“، دارالروض الافان ج ۱ ص ۲۵۲، مقول از صحیح سیرت ائچی الامم ج ۳ ص ۲۰۱-۲۰۲، نیز التتواء فی احوال مصطفیٰ دیرۃ وطلان ج ۱ ص ۱۵۱ مقول از تاریخ تحقیق اسلام ج ۳ ص ۲۰۹

کھانے کی دعوت دی تو اس نے انکار کرتے ہوئے کہا: جس جانور کو تم بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو میں اس کا گوشت نہیں کھاتا، اس واقعہ کے بعد آپ کو پھر کبھی ایسے دسترخوان پر نہیں دیکھا گیا جس میں بتوں کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانور کے گوشت کا پکا ہوا کھانا موجود ہو (۱)۔

اس روایت میں نہ صرف زید بن عمرو کو آپؐ سے زیادہ عقلمند اور سمجھدار دکھایا گیا ہے بلکہ اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ آپؐ کی تعلیمات لوگوں سے سیکھی ہوئی ہیں یعنی آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے رفتار و کردار سے سبق سیکھ کر اور متاثر ہو کر اپنے رفتار اور کردار کو سنوارتے رہے اور انہیں اپنی تعلیمات کی بنیاد بنایا اور یہی چیز مستشرقین اور بے دین لوگوں کی اسلام اور پیغمبر اسلام پر تنقید کا باعث بنی ہے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ حقیقت یہ نہیں ہے اسی بنا پر یہی لکھتے ہیں: نہیں معلوم کیسے خدا نے زید کو اس بات کی توفیق دے دی تھی کہ بتوں کے نام پر ذبح ہونے والے جانور کا گوشت کھانے سے پرہیز کرے حالانکہ رسول خدا اس فضیلت کے زیادہ لائق تھے کیونکہ ثابت ہو چکا ہے کہ خدا آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گناہوں کے ارتکاب سے بچائے رکھتا تھا اس کے باوجود بعض لوگ اس روایت کی توجہ اور تاویل کرتے ہیں کہ روایت میں یہ تو نہیں آیا کہ آنحضرتؐ نے اس کھانے سے کچھ کھایا ہو اور اگر بالفرض کھایا بھی ہو تو دین ابراہیمی میں صرف مردار کھانا حرام تھا غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا جانور نہیں!؟

شاید زید اپنے طور پر غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے جانور کا گوشت کھانے سے پرہیز کرتا ہوگا! گذشتہ شریعتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے نہیں! لیکن عذر گناہ بدتر از گناہ کے مصداق یہ بھونڈی تاویلات ان نامعقول روایتوں کی ہرگز توجیہ کر کے انہیں معقول صورت میں پیش نہیں کر سکتیں بلکہ اس سے نبی کریم کی

۱۔ ملاحظہ ہو: صحیح بخاری شرح الکرمانی ج ۲۰ ص ۹۵، ج ۵۱۵۱، باب ما ذبح علی البصیب والاہنام، کتاب البصید، فتح الباری شرح صحیح بخاری ج ۹ ص ۸۵، ۸۶، ۸۷، سیرۃ حلبیہ ج ۱ ص ۲۰۲، الارض الاناف ج ۱ ص ۲۵۶، تاریخ تحقیقی اسلام ج ۱ ص ۳۱۰، الصحیح من سیرۃ النبی الاکرم ج ۲ ص ۲۰۱۔

شان میں کی کا شائبہ ہوتا ہے، اس لئے کہ اگر زید اپنی سوجھ بوجھ سے وہ حرام گوشت کھانے سے پرہیز کر سکتا تھا تو کیا فرشتوں کے ذریعہ تربیت پانے والے نبی کریم میں (نعمو باللہ) اتنی سوجھ بوجھ بھی نہیں تھی کہ وہ ان کاموں سے پرہیز کریں؟ کیا فرشتوں کی تربیت اور عبادت خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ کہ آپ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے جانور کا گوشت کھائیں، بت پرستی کریں یا بتوں کے عاشق ہوں (۱) لیکن زید اور ان جیسے افراد ان چیزوں سے پرہیز کریں؟! پھر تو یہ لوگ (نعمو باللہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ افضل اور نبوت کے لائق تھے۔

بہر حال اس قسم کی نامعقول باتیں بہت زیادہ ہیں جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کیا گیا ہے اور لگتا بھی ہے کہ کچھ افراد کے رشتہ داروں کے حق میں یہ باتیں گھڑی گئی ہیں تاکہ انہیں مقام اور مرتبے کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ دکھایا جائے (۲) لیکن ہمیں یہ جعلی اور من گھڑت روایات ہرگز قبول نہیں ہیں چاہے کسی صحیح کتاب میں ہی موجود ہوں۔

۳۔ ایک گروہ نے اس بارے میں کسی بھی قسم کے نظریہ کے اظہار سے دریغ کرتے ہوئے اس معاملے میں توقف اختیار کیا ہے۔

اس نظریہ کے مالک لوگوں کا کہنا ہے کہ طرفین کا استدلال پایہ ثبوت تک نہیں پہنچ سکتا اس لئے کہ پیغمبر اسلام کے متعلق خود خدا کہتا ہے کہ ﴿وَكَلِّكْ اَوْحٰیٰنَا الٰہِکَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا کُنْتَ تَدْرِیْ مَا الْکِتٰبُ وَلَا الْاٰیْمَانُ﴾ (۳) اور اسی طرح ہم نے اپنے امر سے ایک روح کو تمہاری طرف

۱۔ اس بارے میں ملاحظہ ہو؟ سیرۃ حلبیہ ج ۱ ص ۲۰۳۔ ۲۰۵ و سیرۃ ندویہ و طحان ج ۱ ص ۵۰، ۵۱ و دیگر کتب۔ البتہ طبری نے اس روایت کو جعلی قرار دیا ہے۔ و سیرۃ النبویۃ ابن ہشام ج ۱ ص ۸۶۔

۲۔ زید بن عمرو بن نفیل قبیلہ بنی عدی کا شخص تھا اس کا باپ عمرو بن نفیل، خطاب بن نفیل کا بھائی تھا جو حضرت عمر کا باپ تھا یوں عمرو بن نفیل، عمر کا چچا اور زید بن عمرو بن نفیل چچا زاد بھتیجہ۔

۳۔ سورۃ شوریٰ آیت ۵۲

وجہ کے ساتھ بھیجا حالانکہ اس سے پہلے تم یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا اور ایمان کیا ہے۔

جس کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرتؐ دوسرے ادیان سے بھی بلکہ خود اپنے دین سے بھی ناواقف تھے چہ جائیکہ ان پر عمل پیرا ہوں اور کسی دین پر آپؐ کے عمل پیرا ہونے کے متعلق کوئی قطعی دلیل ہونی چاہیے صرف گمان اور احتمال سے کام نہیں چلنا اور دوسری طرف بے دینی اور بت پرستی وغیرہ نہ ہی آپؐ کے شایان شان ہے اور نہ ہی کوئی ایسا معتبر واقعہ نقل ہوا ہے جس سے یہ یقین پیدا ہو کہ آپؐ نعوذ باللہ بے دین یا بت پرست تھے اس لئے اس مسئلے پر کسی رائے کے اظہار سے چپ رہنا ہی بہتر ہے۔

ان سب افراد کے اپنے اپنے دلائل ہیں جن کا ذکر تفصیل کا باعث ہوگا البتہ اپنے موقف کا ذکر کر کے اس پر مختصر دلائل دیں گے، انشاء اللہ۔

یہ اہم نہیں ہے کہ کون کس نظریے کا قائل ہے اہم بات یہ ہے کہ ان نظریات کے دلائل کیا ہیں؟ یہ آپؐ کے لئے کسی توہین کا باعث تو نہیں ہے؟ اس لئے دوسرا نظریہ ناقابل قبول ہے کیونکہ اس نظریہ سے نہ صرف آپؐ کی کسر شان ہوتی ہے بلکہ قرآن و شواہد بھی اس کے خلاف ملتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپؐ کے سب سے قریبی جانثار حضرت علیؑ تو یہ دعویٰ کریں کہ میں نے کبھی خدا کے علاوہ اور کسی کی پوجا نہیں کی لیکن بانی اسلام کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ بتوں کو متبرک جان کر چومتے تھے؟ اس کے علاوہ آپؐ کے آباؤ اجداد کی بحث میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ موحد اور دین دار تھے پھر کیا معجزہ خیز نہیں ہوگا کہ نبی کے آباؤ اجداد تو مومن و موحد اور دین دار ہوں لیکن خود نبی بعثت سے پہلے (نعوذ باللہ) بتوں کے پجاریا عاشق ہوں، یہیں سے یہ بات بھی واضح کرتے چلیں کہ تیسرا نظریہ بھی گرچہ دوسرے نظریہ سے بہتر ہے لیکن قابل قبول نہیں ہے اس لئے کہ اتنے زیادہ دلائل، شواہد اور قرائن کی موجودگی میں خاموشی اختیار کرنا کسی بھی ذی شعور کے نزدیک صحیح نہیں ہے اسی بنا پر ہم پہلے نظریہ کی روشنی میں اس بات کے قائل ہیں کہ آنحضرتؐ اپنے ہی دین یعنی دین اسلام کے مطابق عمل کیا کرتے تھے، اس کے دلائل و شواہد مندرجہ ذیل ہیں جو یقیناً اکثریت کے لئے قابل قبول ہیں:

- ۱۔ حضرت علیؓ مدظلہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ بڑھائی سے خدا نے آپؐ کے ساتھ ایک نہایت عظیم فرشتہ مامور فرمایا جو فرشتہ آپؐ کو دنیا جہان کے اچھے اچھے اخلاق سکھاتا تھا (۱)۔
- ۲۔ آنحضرتؐ افضل الانبیاء ہیں اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ گزشتہ تمام انبیاء کی خصوصیات آپؐ میں بدرجہ اتم موجود تھیں اس لئے کہ روایت میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کوئی فضیلت کرامت اور معجزہ عطا نہیں کیا مگر یہ کہ اسے ہمارے پیغمبر کو بھی بخشا (۲) چنانچہ حضرت یحییٰ کے متعلق قرآن مجید کی یہ آیت ملتی ہے کہ ﴿وَاتَّبَعَهُ الْحَكَمُ صَبِيًّا﴾ ہم نے حکم (نبوت) اسے بچپن میں ہی عطا کر دیا تھا (۳)۔
- حضرت عیسیٰ کے متعلق ملتا ہے کہ انہوں نے گوارے میں ہی یہ دعویٰ کیا تھا کہ ﴿اَنَسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ اَنَاسَى الْكِتَابِ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ (۴) میں خدا کا بندہ ہوں اسی نے مجھے کتاب عطا کی اور نبی بنایا ہے۔
- ۳۔ فریقین کے نزدیک ایسی معتبر روایت بھی ملتی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپؐ کو نبی بنا کر ہی بھیجا گیا تھا چنانچہ حدیث میں ہے کہ آپؐ تب سے نبی تھے جب ابھی حضرت آدمؑ کی تخلیق نہیں ہوئی تھی یعنی آدمؑ روح اور جسد کے درمیان تھے (۵)۔
- ۴۔ محدثین اور مؤرخین یہ بات اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ آنحضرتؐ کی ولادت سے پہلے آپؐ کے نور کی تخلیق ہوئی تھی اور آپؐ کا نور تمام مخلوقات کی خلقت سے پہلے عرش الہی کے سایے میں قبیح و نقدیس الہی میں مصروف تھا۔
- ۵۔ یہ بات بھی مسلم ہے کہ شرعی احکام تدریجاً فرض ہوئے تھے، بطور مثال روزے ہجرت کے

۱۔ نخب البلاغہ ص ۱۰۶

۲۔ ملاحظہ ہو: بحار الانوار ج ۱۸ ص ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰

۳۔ مریم ۱۲

۴۔ مریم ۳۰

۵۔ ملاحظہ ہو: اللہ یرجعہ ص ۹، ۱۸۷، ایڈیشن ۴، مطبعہ حیدری ایچ من سیرۃ النبیؐ الاکرم ج ۲ ص ۱۹۷۔

بعد فرض ہوئے، اسی طرح نماز کے متعلق بھی ملتا ہے کہ پہلے دو دور کعتیں فرض تھیں اور بعد میں ان میں اضافہ ہوا، اگر اعلام الوریٰ میں موجود علی بن ابراہیم قمی کی روایت کو مد نظر رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ آپؑ بشت سے قبل نماز بھی البتہ اس کی ابتدائی شکل میں پڑھتے تھے۔

۶۔ علامہ مجلسیؒ فرماتے ہیں: معتبر اور مستفیض روایات کی روشنی میں میرے لئے واضح ہو گیا کہ آنحضرتؐ بشت سے پہلے ہی نبی تھے اور روح القدس کے تائید یافتہ تھے، اس مدت میں خدا کا ایک فرشتہ آپؐ سے ہمکلام ہوتا تھا، آپؐ اس کی آواز کو سنا کرتے تھے اور خواب میں اسے دیکھا کرتے تھے اور آپؐ مختلف طریقوں سے خدا کی عبادت کیا کرتے تھے، جو یا تو بعد از رسالت آپؐ کی عبادت کے مطابق تھے یا پھر عبادت کا کوئی اور طریقہ تھا جو حضرت ابراہیمؑ یا کسی اور نبی کی شریعت کے مطابق تھا البتہ نہ اس صورت میں کہ آپؐ ان کی شریعت کے پابند ہوں بلکہ آپؐ پر الہام ہونے والا طریقہ گذشتہ بعض شریعتوں کے مطابق تھا یا پھر کوئی اور طریقہ تھا (۱)۔

۷۔ علما نے علم کلام عبادت کے فلسفے کے متعلق کہتے ہیں چونکہ ”شکر منعم واجب ہے“ اس لئے عقل منعم اور پروردگار کا شکر ادا کرنے کو ضروری سمجھتی ہے اور ظاہر ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بات کو سمجھتے تھے اس لیے یقیناً پروردگار کی عبادت کرتے ہوں گے۔

۸۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ مکہ میں اس وقت ایک خدا پرست گروہ بھی رہتا تھا، جسے خفام کہا جاتا تھا یہ لوگ اپنی سوچ اور نظریے کے مطابق خدا کی پرستش کیا کرتے تھے، گناہوں سے دوری اختیار کرتے تھے۔ شراب نہیں پیتے تھے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اور دیگر نیک کام بھی کرتے تھے پس اگر وہ لوگ اپنی عقل اور سوچ کے مطابق ایسے تھے تو رسولؐ خدا کو بھی ایسے بلکہ ان سے آگے ہونا چاہیے تھا ورنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے انہیں خدا کا رسول منتخب ہونا چاہیے تھا۔

۱۔ تاریخ تحقیقی اسلام ج ۳ ص ۳۰۵ و ۳۰۶، بحار الانوار ج ۱۸ ص ۲۸۱۲۷۷۔

خلاصہ یہ کہ ہماری نظر میں حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے بھی نبی تھے اور اپنی
عی شریعت پر عمل پیرا تھے (۱)

jabir.abbas@yahoo.com

۱۔ مزید تفصیلات ملاحظہ ہوں؟ تصحیح من سیرۃ النبی الاکرم ص ۱۹۵ تا ۲۰۲ و تاریخ قطعی اسلام ج ۱ ص ۲۹۷ تا ۳۱۳ نیز ان کے
حاشیوں میں مذکور منابع و ماخذ۔

پانچویں فصل

خلاصہ باب اور اسوہ محمدہ

خلاصہ باب اور اسوۂ حسنہ

سردار بطحاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے بعثت تک کے تفصیلی اور نسبتاً تحقیقی مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کتب تاریخ و سیرت میں آنحضرت کی شخصیت کو دو مختلف روپ میں دکھایا گیا ہے، ایک روپ تو نہایت واضح شفاف، معقول اور مناسب خصوصاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان ہے، جبکہ ایک اور روپ بھی ہے جسے بعض نادان قسم کے مورخین اور محدثین نے اپنی کتابوں کے صفحات میں جگہ دی ہے، یہ دوسرا روپ پہلے روپ کے بالکل یا تقریباً برعکس ہے اور مسلمانوں پر غیر مسلموں کے طعن و تشنیع کا باعث بھی ہے گرچہ محققین ان باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبرا اور منزہ عادت کرتے آئے ہیں لیکن پھر بھی مزید وقت اور توجہ کی ضرورت ہے تاکہ ان غلط باتوں کو اپنی کتابوں سے ہی نکال لیں اور غیر مسلموں کو مزید کسی قسم کی طعن و تشنیع کا موقع نہ دیں ذیل میں بعثت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے دونوں زاویوں کو خلاصے کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

(۱) ہماری نظر میں آنحضرت کی شخصیت:

اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے آپ کے نور انور کو خلق کر کے اپنے عرش کے ساتھ آپ کے نور کو جگہ دی جب عالم ذر میں خدا نے مخلوقات سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تو حضرت محمد مصطفیٰ نے سب سے پہلے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا، عالم محسوسات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا اہتمام اس طرح کیا گیا کہ ہر زمانے میں خدائی معیار پر پورا اترنے والے بہترین قبیلے کو دوسرے تمام قبیلوں سے جدا اور ممتاز کیا گیا، ان قبائل میں اوصاف کے لحاظ سے اور برتر خاندان کو دوسروں سے علیحدہ کیا گیا، اس خاندان میں بھی گفتار کردار، صورت اور سیرت کے لحاظ سے سب سے بہتر اور مثالی والدین کا انتخاب کیا گیا اور آپ کے آباء و اجداد میں یا تو نبی گزرے ہیں یا پھر نیک خصلت بزرگ پھر جب آپ نے ۷ ربیع الاول کو جناب

عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت آمنہ (س) کے حکم اطہر سے اس فانی دنیا میں قدم رکھا تو چونکہ آپ کی نشانیوں کے متعلق لوگوں نے پڑھ اور سن رکھا تھا اس لئے آپ کو گویا خاص کر اپنے گھر والوں کے نزدیک بہت زیادہ محبوب اور ہر لحیزہ پر تھے۔

آپ کے گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اور والدہ کا دودھ پینے کے بعد آپ کے لئے جب دایہ کے انتخاب کا مرحلہ آیا تو بہت سی خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن آپ کے مؤمن اور موحّد گھر والوں نے دایہ کے انتخاب میں دقت سے کام لیا اور قدرت نے آپ کے دودھ پلانے کے لئے جناب حلیمہ سعدیہ کا انتخاب کیا اور جناب عبدالملک نے بھی جناب حلیمہ کو اس کام کے صلے میں مالا مال کیا آپ دو تین سال وہاں رہے اور پھر اپنی والدہ کے پاس پلٹ آئے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ بڑھائی کے موقع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تربیت کا انتظام قدرت نے کر دیا، والدہ اور گھر والے آپ کی تربیت میں مصروف تھے ہی اس کے ساتھ خدا نے بھی ایک عظیم فرشتے کے ذریعہ آپ کی اعلیٰ تربیت کا انتظام فراہم کیا، وہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جہان کے اچھے اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا تھا یہی وجہ تھی کہ بچپن سے ہی کسی نے آپ کا جسم مبارک دیکھا تھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی ضروریات پوری کرتے ہوئے دیکھا گیا، اسی تعلیم و تربیت اور نوری خلقت کا اثر تھا کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو و لب میں مصروف دیکھا نہ آپ کے دل میں ان پست چیزوں کی خواہش پیدا ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فارغ بیٹھنا بھی پسند نہ تھا اور چونکہ اس دور میں مصروفیات اتنی نہیں ہوتی تھیں اس لئے آپ نے بچپن میں اپنے چچا یا گھر والوں کی بھیڑ بکریاں چرانے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی، آپ بھیڑ بکریاں پہاڑیوں پر لے جا کر انہیں چرانے کے لئے چھوڑ دیتے اور خود خدائی رنگ دیکھنے میں مصروف ہو جاتے اور ان میں غور و فکر کر کے ان کی گہرائیوں میں کھو جاتے تھے، آپ چھ برس کے ہوئے تو خدائی مصلحت کے پیش نظر مدینہ سے واپسی پر ابواء کے مقام پر آپ کی والدہ انتقال کر گئیں اور آٹھ سال

کے ہوئے تو آپؐ کے دادا بھی اس دار فانی کو وداع کر گئے لیکن وفات سے پہلے آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور خاص اپنے چچا ابوطالبؓ کے سپرد کر گئے۔

کچھ عرصے تک تو آپؐ ویسے بھیڑ بکریاں چرانے میں مصروف رہے لیکن پھر اپنا بوجھ خود اٹھانے اور اپنے چچا کا ہاتھ بٹانے کے لئے اشرافِ مکہ کے پیشے یعنی تجارت میں مصروف ہو گئے، پہلے پہل تو آپؐ چونکہ جوان اور نا تجربہ کار تھے اس لئے آپؐ کے چچا ابوطالبؓ، آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ شام لے گئے تاکہ تجارت کے رموز سے آشنا ہو سکیں، اس کے بعد گرچہ معروف کتابوں میں شام میں تجارت کے متعلق آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی واضح بات نہیں ملتی لیکن قرآن و شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ کی تجارت زیادہ تر محدود پیمانے پر صرف مکہ کے اندر ہی تھی، آپؐ کی اخلاقی تربیت نے یہاں اپنے جو ہر دکھانے شروع کئے اور آپؐ کو لوگوں میں صادق، اور، امین،، کے القاب سے معروف ہو گئے، آپؐ کا چہ چار سو ہونے لگا تو آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان صفات سے ہر کوئی باخبر ہو گیا۔

ان میں حضرت خدیجہؓ ساہنڈیہ کی ذات بھی تھی جو خود بھی مکہ بلکہ اس وقت کائنات کی شریف ترین اور نہایت مالدار خاتون تھیں، جناب خدیجہؓ نے آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ آپؐ میرے ساتھ شراکت (مضاربہ) پر کاروبار کریں، مال میرا ہوگا اور تجارت آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، نفع میں دونوں شریک ہوں گے، آپؐ نے اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے ہوئے ان کے ساتھ تجارت کرنے کی ہامی بھری اور آپؐ کی تجارت کا دائرہ کار وسیع ہو گیا اور آپؐ دوبارہ شام کی طرف جانے لگے، تاریخ میں یہ تو نہیں ملتا کہ آپؐ نے کتنا عرصہ یہ کام کیا لیکن اتنا اشارہ ضرور ملتا ہے کہ آپؐ کچھ عرصہ شام کی طرف جناب خدیجہؓ کے ساتھ شراکتی تجارت کی غرض سے جاتے رہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپؐ کم از کم دو تین سال یہ کام کرتے رہے ہوں گے۔ اس لئے کہ سال میں تجارت کی غرض سے ایک مرتبہ شام کی طرف جانا ہوتا تھا بہر حال آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تجارتی آشنائی شادی کے مقدس بندھن میں تبدیل ہو گئی، جناب خدیجہؓ آپؐ سے اتنی متاثر تھیں کہ شادی کے اخراجات اور حق مہر وغیرہ کی ذمہ داری بھی اپنے سر لے لی تاکہ آپؐ اس شادی کے

لئے کسی قسم کی پریشانی محسوس نہ کریں۔

اس شادی کا خطبہ نکاح حضرت ابوطالب نے نہایت فصیح و بلیغ الفاظ میں پڑھا، آنحضرتؐ نے شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کو خیر باد کہہ دیا اور معروف رہنے کے لئے دوبارہ مکہ میں اپنے چچا اور گھر والوں کی بھیڑ بکریاں چرانا شروع کر دیں اور کائنات کی وسعتوں، گہرائیوں اور رنگینوں کے مشاہدے اور ان میں غور و فکر کرنے کے لئے کسی پرسکون جگہ کی تلاش کے لئے مکہ کی پہاڑیوں کا رخ کرتے تھے بلکہ خدا کی عبادت اور مذکورہ امور میں یکسوئی کے لئے آپؐ سال میں ایک مرتبہ کچھ عرصہ کے لئے قارحہ کی طرف روانہ ہوتے اور وہیں قیام پذیر ہوتے تھے۔ اس مقصد کے لئے آپؐ اپنے قیام و طعام کا بھی بندوبست کر کے جاتے تھے، تاکہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔

شادی کے پانچ برس بعد یعنی تیس عام الفیل کو حضرت علیؑ مدینہ کی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی، قدرت کو شاید حضرت علیؑ مدینہ کی ولادت کا ہی انتظار تھا، اس لئے کہ اس کے بعد واقعات تقریباً تیزی سے رونما ہونا شروع ہو گئے۔

حضرت علیؑ مدینہ کی ولادت کے پانچ برس بعد خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا مسئلہ آیا جس میں آنحضرتؐ کا سب سے اہم کردار رہا، پھر اگلے برس مکہ میں شدید قحطی کا دور آیا تو اسی یہاں نے آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ کی پرورش اپنے ذمے لینے کے لئے حضرت ابوطالبؓ سے قحط سالی کا ذکر کر کے حضرت علیؑ کی پرورش اپنے ذمہ لینے کی درخواست کی، جناب ابوطالبؓ نے بھی حالات و حقائق کو سمجھتے ہوئے حضرت علیؑ کو حضورؐ سرور کائنات کے سپرد کر دیا۔

یوں مولود کعبہ کی پرورش دایمان رسالت میں ہونے لگی، آپؐ نے بھی جو اخلاق و فضائل فرشتے سے سکھے تھے ان سب کو حضرت علیؑ مدینہ میں منتقل کرنا شروع کر دیا، آپؐ جہاں بھی جاتے تھے حضرت علیؑ مدینہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور حضرت علیؑ مدینہ کی عملی تربیت کرتے تھے حتیٰ کہ آپؐ قارحہ میں بھی ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، بیستیسویں برس میں ہی آپؐ نے وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی

اور ظاہر ہے ہر جگہ آپ کے ساتھ رہنے والے حضرت علیؓ علیہ السلام بھی اس موقع پر آپ کے ساتھ ہوتے تھے کیونکہ وہ فخر سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں کسی بھی مسلمان سے سات برس پہلے خدا کی عبادت کیا کرتا تھا اور نماز پڑھا کرتا تھا،

ب) بعض دیگر مورخین کی نظر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت:

اس مطلب کے بیان سے پہلے یہاں اس نکتہ کا اعادہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ گرچہ ہوسکتا ہے مندرجہ ذیل باتیں مورخین کی کتب میں یک جا نہ ملیں یا صراحت کے ساتھ بیان نہ ہوئی ہوں لیکن کتب تاریخ میں ان باتوں کا وجود آنحضرت کی شان میں کی اور مسلمانوں پر غیر مسلموں کی طعن و تشنیع کا باعث ہے اس لئے کتب تاریخ اور سیرت حتیٰ کہ حدیث میں ان من گھڑت باتوں کا وجود نہایت ہی خطرناک ہے اور خود تاریخ بھی گواہ ہے کہ غیر مسلموں بلکہ مسلمان نماؤں نے ان باتوں سے سوء استفادہ کرتے ہوئے مسلمانوں پر الزامات اور اعتراضات کی بوچھاڑ کی ہے۔

اس بناء پر ان مندرجہ ذیل جملی باتوں پر غور و فکر کر کے کم از کم انہیں رد کرنے کی ضرورت ہے اور صرف اس بنا پر کہ یہ باتیں کتب حدیث یا تاریخ میں موجود ہیں انہیں آنکھیں بند کر کے قبول کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، ان میں سے بعض باتوں کو یکجا کر کے بطور خلاصہ ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے:

بعض مورخین کا کہنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (نعموہ باللہ) ایک مشرک گھرانے میں پیدا ہوئے کیونکہ آپ کے والدین بلکہ چچا اور دادا یعنی جن لوگوں کے زیر کفالت آپ نے پرورش پائی وہ سب ”نعموہ باللہ“ کافر اور مشرک تھے (۱)۔ وقت پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا دودھ تو تھا نہیں، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو لہب مشرک کی کافر لوطی ٹوپیہ کا دودھ پلایا گیا البتہ بعض نے کہا ہے کہ وہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی لیکن بعد میں مسلمان ہونا کس کام کا؟ دودھ پلاتے وقت تو وہ کافرہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

۱۔ جن کے سامنے جناب مہد اللہ قربان کرنے کے جناب مہد اللہ طلب کے نذر ملا واقعہ بھی اس کی ایک دلیل ہے

کی والدہ کے متعلق تو دودھ کے مسئلے میں کوئی مجزہ رونما نہیں ہوا لیکن کئی دیگر عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانا چاہا تو وہاں مجزے پر مجزہ رونما ہوتا رہا حتیٰ کہ کئی کنواری لڑکیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانا چاہا تو ان کے سینے سے بھی دودھ کے نوارے نکل پڑے لیکن پھر نامعلوم وجوہات کی بنا پر دودھ پلانے والی عورتیں تبدیل ہوتی رہیں حتیٰ کہ مؤرخین نے یہ تعداد دس سے زیادہ تک بھی بتائی ہے بہر حال آخر میں جناب حلیمہ کی ہاری آئی تو نجیف اور لاغری حلیمہ جس کا اپنا نونہال بھی دودھ نہ ہونے کی وجہ سے بھوک سے ساری ساری رات بلکتا رہتا تھا وہ ان تمام خائفوں کے باوجود ایک اور بچہ کو دینے چلی گئی کہ بچہ تو نجیف حلیمہ کو کوئی بچہ دینے کو تیار نہیں تھا اور دوسری دایاں جناب عبداللہ کے یتیم کو گود لینے کے لئے تیار نہیں تھیں۔

خود جناب حلیمہ نے بھی پہلے پہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے سے انکار کر دیا تھا لیکن جب جناب حلیمہ کو دودھ پلانے کے لئے کوئی بچہ نہ ملا تو تھک ہار کر اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لے لیا۔ لیکن پھر گود لیتے ہی مجزے پر مجزہ رونما ہوتا گیا جناب حلیمہ کا سینہ دودھ سے بھر گیا ہر طرف ہریالی اور خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا اور بچپن میں دوسروں کے لئے تو مجزے رونما ہوتے رہے لیکن خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل (نعوذ باللہ) شیطان کی آماجگاہ رہا۔

یہاں تک کہ فرشتوں نے آکر کئی مرتبہ (نعوذ باللہ) دل کا آپریشن کیا اور شیطان کے گھر سیاہ لوتھڑے کو باہر نکال پھینکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ گانے بجاتے اور رقص کرتے تھے۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالآخر پانچ برس تک جناب حلیمہ کے پاس رہے پانچویں سال اپنی والدہ کے پاس گئے اور پھر صرف ایک سال اپنی والدہ کے پاس رہے، پھر مدینہ سے واپسی کے ایک سفر میں ابواء کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ وفات پا گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزر بسر کرنے کے لئے نہایت ہی کم اجرت پر دوسروں کی بھیڑ بکریاں چراتا پڑیں، بکریاں چراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ عرصہ ہو گیا تو چونکہ (نعوذ باللہ) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح تربیت کرنے والا کوئی نہیں تھا اس لئے آپ کو دنیاوی لہو لعل کو

دل کو ہی ہوگا۔

شاید اسے آپ دونوں کے اندر فی حالات کا علم تھا، آپ علیؑ علیہ السلام بھی اس کے اس مشورے کے انتہار میں تھے فوراً ہی جوتا پہنے بغیر گھوڑے پر سوار ہو کر ایڑھ لگا دیتے ہیں اور جناب خدمتِ نبویؐ کے حضور پہنچ جاتے ہیں، جناب خدمتِ نبویؐ اپنے محل میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی آپ علیؑ علیہ السلام کو اس حالت میں دور سے آتا ہوا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں سفید بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے سر پر سایہ کئے ہوئے ساتھ ساتھ چلا رہتا ہے (۱) یہ منظر دیکھ کر جناب خدمتِ نبویؐ کے دل میں یہ امنگ اور خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش یہ سوار میرے گھر آ کر اترے اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، آپ شام کے سفر سے سیدھا جناب خدمتِ نبویؐ کے پاس ننگے پاؤں پہنچ جاتے ہیں اور اپنی کامیاب تجارت کے متعلق بتاتے ہیں جناب خدمتِ نبویؐ کا غلام جب آپ کی تصدیق کرتے ہوئے سفر کی روداد سناتا ہے تو جناب خدمتِ نبویؐ فوراً اپنے غلام کو اپنے چچا زاد ور قہ بن نوفل کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجتی ہے کہ آؤ اور میرا نکاح محمدؐ سے پڑھا دو (ایک جعلی روایت کی رو سے وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھتی ہے) اور آپ سے کہتی ہے کہ جاؤ اپنے چچا کو یہاں لے آؤ تاکہ وہ میری اور تمہاری شادی کر انیں (ایک اور روایت کی رو سے اس وقت جناب خدمتِ نبویؐ (س) کا والد زندہ ہوتا ہے اور وہ اس وصلت پر راضی نہیں ہوتا جس پر جناب خدمتِ نبویؐ دھوکے سے اسے شراب پلاتی ہے اور وہ سستی کی حالت میں دونوں کی شادی کر دیتا ہے جب وہ ہوش میں آتا ہے اور شعور اس کا جاگتا ہے تو پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے جس پر وہ خاموش ہو رہتا ہے اور پھر مخالفت نہیں کرتا) بہر حال جھٹ پسند پٹ بیابان کے مصداق شادی فوراً ہی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد آپ سرگردان رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر آپ نہایت اہم اور فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں۔

۱۔ نہ معلوم اول کا یہ ٹکڑا اعلان نبوت کے بعد کہاں چلا جاتا ہے کہ آپ کو گرمی کی شدت سے دوشتوں کے سائے میں آرام کرنا پڑتا ہے۔ اس بارے میں ایک کافر کے گوارہ سوچتے اور آپ کے اطمینان سے اس کے مسلمان ہونے کا واقعہ بھی نہایت معروف ہے

اس کے بعد جب حضرت علیؓ مدظلہ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور کچھ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپؐ اپنے بچپن کا بدلہ اتارنے کے لئے حضرت علیؓ مدظلہ کو گود لینے کی پیشکش کرتے ہیں۔ آپؐ کے بچپن اس بات کی ہامی بھرتے ہیں اور یوں حضرت علیؓ مدظلہ آپؐ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ البتہ بچپن میں بھی اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران بھی چونکہ آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو (نحوذ باللہ) تربیت سکھانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے اس لئے پتھر وغیرہ دامن میں اٹھاتے ہوئے آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرمگاہ ظاہر ہو جاتی ہے (۱) لیکن غیب سے ایک ہاتھ پڑتا ہے یا دھکا لگتا ہے، جس کی وجہ سے پتھر وغیرہ بھی نیچے گر جاتے ہیں اور آپؐ بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپؐ کے جسم اطہر کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔

اب قارئین خود ہی فیصلہ کریں کہ کون سے نبیؐ عیرونی کے زیادہ لائق ہیں؟ اور کس نبیؐ کی زندگی کو خدا نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے؟

اسی مناسبت سے ہم آپؐ کی اور آپؐ کے آباء کی زندگی سے چند تربیتی نکات قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں:

اسوہ حسنہ:

رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سراسر اسوہ حسنہ ہے، آپؐ کی عیرونی ہر مسلمان کا فریضہ ہے اور ضروری ہے کہ مسلمان آپؐ کے نقش قدم پر چلیں خود خدا نے بھی ﴿وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ فرمایا کہ اس بات پر مہر تائید ثبت کی ہے، اس سراسر بُرکت زندگی میں آپؐ کا زمانہ قبل از اعلان نبوت بھی کئی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے۔

ایک تو اس لحاظ سے کہ آپؐ نے اس دوران بچپن سے جوانی تک عام لوگوں کی طرح زندگی گزاری اور کفر کے ماحول میں رہتے ہوئے اپنے دامن کو آلودگیوں سے بچائے رکھا اور دوسرا اس لحاظ سے

۱۔ یعنی پچیس تا ۳۶ برس کی عمر میں بھی آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بدن چھانے کا (نحوذ باللہ) ڈھنگ نہیں آتا تھا۔

کہ دیگر مؤرخین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو اور اس عرصے کو دانستہ یا نادانستہ طور پر نظر انداز کر دیا لیکن اگر غور کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس عرصے میں بھی کئی اخلاقی، معاشرتی، تربیتی نکات ملتے ہیں جنہیں ذہین قاری دوران مطالعہ اخذ کر چکے ہوں گے، پھر بھی ان میں سے چند ایک نکات ذیل میں درج کئے جاتے ہیں:

۱۔ پاکیزہ والدین کی نسل ہی کسی روحانی مقام تک پہنچتی ہے اس لئے مناسب ہے کہ نیک اور بلند مرتبہ اولاد کی خواہش رکھنے والے نیک افراد اپنی شریک حیات کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں اور کوشش کریں کہ نیک اور پاک دامن خاتون کا ہی انتخاب کریں، آپ کے آباء کا اپنی نسلوں کو یہی حکم ہوتا تھا کہ اس نور کی ودیعت پاک ملب سے ظاہر ارحام میں منتقل کریں ہم بھی اگر کوشش کریں تو نیک نسل پیدا کر سکتے ہیں۔

۲۔ اگر ذات میں کوئی لیاقت ہو تو خدا بھی اسباب فراہم کر دیتا ہے اور صحیح تربیت کے راستے فراہم ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لئے جناب حلیمہ سعدیہ کا مکہ سے باہر اپنے قبیلہ بنی سعد سے اٹھ کر مکہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ لینا اور کچھ برس آپ کی تربیت کرنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابوطالب کی زیر کفالت رہنا اس کی عمدہ دلیل ہے۔

۳۔ بچوں کی تربیت شیر خوارگی کے دوران سے ہی شروع ہو جاتی ہے بلکہ اسلامی تعلیمات میں تو یہ تربیت بچے کی ولادت سے بھی پہلے شروع ہو جاتی ہے اسی لئے ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ جناب عبدالمطلب نے اپنے پوتے کو دودھ پلانے کے لئے حسب اور نسب والی دانی کا انتخاب کیا اور جس طرح پہلے بھی کہا جا چکا ہے اسلام تو دودھ پلانے والی خاتون کے لئے کئی قسم کی شرائط کا قائل ہے جنہیں متعلقہ کتب میں دیکھا جاسکتا ہے۔

۴۔ اگر بنیادی تربیت صحیح طریقہ سے ہو تو بچے کے انحراف کا خطرہ بہت ہی کم رہ جاتا ہے اگرچہ ماحول اور دوستیاں بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں لیکن پھر بھی گھریلو تربیت سے زیادہ اثر نہیں رکھتیں اس لئے اس پر نہایت توجہ کی اشد ضرورت ہے۔

۵۔ بچے کو اپنا کام خود کرنے کی تلقین کی جائے جس سے وہ بڑا آدمی ہو کر معاشرے پر بوجھ نہیں بنے گا اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ واقعہ نہیں ملتا کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں کچھ کہا ہو اور یہ بات آپ کی خصوصیات میں بھی شمار کی جاتی سکتی ہے لیکن ہمیں آپ کی زندگی میں کئی واقعات ملتے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنا کام خود کیا کرتے تھے اس لئے ہمیں بھی آپ کی پیروی میں اپنے بچوں کو اپنا کام خود کرنے کی تلقین کرنی چاہیے بلکہ بچے کے لیے اس کے بزرگ ہی نمونہ عمل ہوتے ہیں اس لئے بہتر یہی ہے کہ بچے کو عملی تلقین کی جائے یعنی بزرگوں کو چاہیے کہ اپنے کام خود کریں بجائے اس کے کہ کسی کو حکم دیں۔

۶۔ انسان فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی کام کرتا رہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ بیٹھے رہنے سے اپنے متعلقین کی بھیڑ بکریاں چرانے کو ترجیح دیتے تھے اور نبی ہاشم جیسے خاندان سے ہونے کے باوجود ریوڑ چرانے جیسے کام کو بھی عار نہیں سمجھا۔

۷۔ چاہے کتنی ہی محترم شخصیت کیوں ہوں رزق روزی کے لئے خود بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے اور اپنے پیٹے میں جتنی امانت داری اور ایمان داری دکھائیں گے کاروبار اتنا ہی دن دو گنی اور رات چو گنی ترقی کرے گا، وقتی مصلحت کے لئے کوئی چیز بیچتی ہو تو ہو سکتا ہے وہ اس وقت تک جائے لیکن یہ معاملہ پائیدار نہیں ہوتا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجارتی سفر اس کی واضح دلیل ہیں البتہ یہ سب کچھ اگر خدا کی رضا کے حصول کے لئے ہو تو اس میں آپ کا اخروی اجر بھی محفوظ ہے، دوسروں پر بوجھ بننے والے لوگوں کی اسلام نے سخت مذمت کی ہے۔

۸۔ ہر حال میں سچ بات کہنے اور امانت کا پاس رکھنے کو اپنا شعار بنانا چاہیے، حضرت رسول اکرمؐ کی قبل از نبوت ”صادق اور امین“ جیسے القاب سے شہرت اور آپ کا احترام اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سچے اور امانت دار شخص کا ہر کوئی احترام کرتا ہے، چاہے دوست ہو یا دشمن، سب کے نزدیک قابل احترام ہوتا ہے اور اس کا فیصلہ ہر کسی کے لئے قابل قبول ہوتا ہے، آپ کا احترام صرف اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ

قریش کی شاخ بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ نہ اس وجہ سے تھا کہ آپؐ کن میں ان لوگوں سے بڑے تھے کیونکہ عمر میں آپؐ سے بھی بڑے بڑے وہاں موجود تھے اور دیگر قبائل حتیٰ کہ قریش کے ہاشمی افراد خصوصاً جناب ابوطالبؓ وغیرہ بھی موجود تھے جو عمر میں بھی آپؐ سے بڑے تھے اور قبیلے کی ریاست بھی انہی کے ہاتھ میں تھی پس آپؐ کی مذکورہ القاب سے شہرت اور اس کے نتیجے میں آپؐ کا احترام اور سب کا آپؐ کے احکام اور فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا آپؐ کے اعلیٰ کردار خصوصاً صداقت، امانت اور دیانت کے اوصاف سے مزین ہونے کی وجہ سے تھا۔

۹۔ خدا سے قرب کا سب سے بہترین راستہ خلوت میں خدا کی نشانیوں کا نظارہ اور ان میں غور و فکر ہے، ایسا سکوت جس میں صرف آیات الہی میں غور و فکر ہو اور بس، البتہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان گوشہ نشین ہو جائے اور اپنے روزمرہ کے کام بھی نہ کرے، آنحضرتؐ کی سیرت اس کی بہترین مثال ہے آپؐ نے فارغ وقت میں بھیڑ بکریاں بھی چرا لیں، معاشرے میں آپؐ کی تعلیمات بھی تھیں جس کی وجہ سے آپؐ صادق اور امین کے القاب سے معروف ہوئے تھے، کامیاب تجارت بھی کی اور شادی بھی کی یعنی آپؐ اجتماع سے کٹ کر نہیں رہے تھے اور فارغ البالی میں اپنے خدا کے ساتھ خلوت میں راز و نیاز بھی کرتے تھے اور عبادت وہی پر اثر اور باعث معراج ہوتی ہے جو معرفت کے ساتھ ہو۔ حصول معرفت کا سب سے بہترین ذریعہ گہرے سکوت میں رہ کر کائنات میں بکھری خدا کی نشانیوں کا نظارہ اور ان نشانیوں میں غور و فکر ہے، اسی غور و فکر میں ہر قسم کی دلیل پائی جاتی ہے، سادہ سے غور و فکر میں فطری، عقلی، منطقی، فلسفی، دینی، طبعی غرض ہر قسم کی دلیل پائی جاتی ہے کیونکہ چشم بصارت سے چشم بصیرت زیادہ دیکھتا ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات چشم بصیرت سے دیکھنے کے لئے چشم بصارت کو بند کر دینا بہتر ہوتا ہے، آزمائش شرط ہے۔

۱۰۔ انسان کو اپنی عالمی زندگی کے لئے جیون ساتھی کا انتخاب معنوی خصوصیات کو دیکھ کر کرنا

چاہئے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ سرور کائنات جیسے شوہر کی اگر خدیجہ طاہرہ جیسی زوجہ ہو تو نتیجہ بھی خواتین جنت کی سردار بنی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہؓ ظاہرہ میں اوصاف و کمالات کا مشاہدہ کیا تو آپؐ نے ان سے رشتہ ازدواج استوار فرمایا، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے چاہے جناب خدیجہؓ چالیس برس کی ماں ملی جائیں یا اس سے کم تر، اصل بات عمر کی نہیں بلکہ معنوی اوصاف کی ہے ظاہری خوبصورتی انسان کو بڑھوٹھ کر دینے کی حد تک تو فائدہ دے سکتی ہے لیکن ایک کامیاب اور خوشگوار عائلی زندگی کی ضمانت نہیں بن سکتی، البتہ معنوی کمالات کے ساتھ ظاہری خوبصورتی سونے پہ سہاگہ ہے لیکن پھر بھی اہمیت معنوی اوصاف کو حاصل ہے، اس لئے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ معنوی اوصاف کی بنیاد پر اپنا جیون ساتھی ڈھونڈ کر اپنا گھر بسانا چاہیے، حضرت خدیجہؓ میں کمالات کی انتہائی قوت تھی کہ آپؐ نے ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور شادی نہیں کی اور ان کی وفات کے بعد بھی اپنی پوری حیات طیبہ میں دیگر ازدواج کے ہوتے ہوئے انہیں یاد کرتے رہے اور ان کی خاطر ان کی سہلیوں سے حسن سلوک اور اچھے انداز سے پیش آتے رہے بلکہ انہیں حقے تحائف تک بھی دیتے رہے۔

۱۱۔ خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی مال و زر کی بنا پر اپنا شریک حیات نہ ڈھونڈیں، مال و دولت تو ایک بے اعتبار چیز ہے، اگر رشتہ کرنے کے لئے مال و دولت اور ظاہری شان و شوکت کو معیار بنایا تو اس بات کی کبھی بھی ضمانت نہیں دی جاسکتی کہ وہ تادم مرگ آسودہ خاطر رہے گی بلکہ کچھ عرصہ بعد کی ہی کوئی ضمانت نہیں ہے لیکن اگر دین داری اور اخلاقیات جیسے معنوی اوصاف کو مد نظر رکھ کر لڑکی اپنے پیارے گھر سدا حار جاتی ہے تو نہ صرف اس کی زندگی آسودگی میں گزرتی ہے بلکہ اس کی دنیا و آخرت ہی سنور جاتی ہے۔ اس صورت میں اگر لڑکا بظاہر فریب بھی ہے تو اس کو انکار نہیں کر دینا چاہیے بلکہ اگر اس جیسے آدمی کو خود چراغ لے کر ڈھونڈنا پڑے تو ضرور ایسا کرنا چاہیے اور اگر حقیقت میں کوئی ایسا جیون ساتھی مل بھی جاتا ہے تو اپنا تن، من، دھن سب کچھ اس کے لئے وقف کر دینا چاہیے، البتہ اس صورت میں کہ معلوم ہو کہ یہ سب کچھ خدا کے لئے کام آئے گا اور جب تک ایسا ہوتا رہے گا اسے یہ کام کرنے چائیں کیونکہ خدا ایسا گھرانہ اور ایسا معاشرہ چاہتا ہے جس کا تن، من اور دھن سب کچھ اسی کے راستے میں کام آئے۔

بہر حال لڑکے اور لڑکی کے ہم پلہ ہونے کا معیار ان کا ایمان اور نیک اعمال ہیں اس بنا پر لڑکی کو اس وجہ سے گھر میں بٹھا کر نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کے برابر ظاہری اسٹیلٹس والا برہمنیں مل رہا۔

۱۲۔ اگر کسی مالدار آدمی کا کوئی رشتہ دار اور وہ بھی دین دار اور مذہبی رشتہ دار غربت کی زندگی گزار رہا ہو تو اس مالدار آدمی کا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس کی مدد اور حمایت کریں لیکن اس طرح سے کہ اس شریف آدمی کو شرمندگی کا احساس نہ ہو، حضرت ابو طالبؑ نے بچپن میں آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی، اپنے بچوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت، پیار اور توجہ دی، حالانکہ وہ مالدار آدمی نہیں تھے لیکن مالی لحاظ سے اس وقت آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالبؑ سے بھی زیادہ غریب آدمی تھے پھر کچھ عرصہ بعد مالی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کایا چلی اور آپ جناب خدیجہ سے شادی کے بعد نہایت مالدار ہو گئے جبکہ جناب ابو طالبؑ کی حالت جوں کی توں رہی بلکہ بعض مورخین کے بقول قطعی کے باعث آپ کی مالی حیثیت کچھ نیچے آگئی تو اب آنحضرتؐ نے جناب ابو طالبؑ کی دھگیری کی اور حضرت علیؑ کی کفالت اپنے ذمہ لے لی، یوں آپ نے جناب ابو طالبؑ کی محنتوں کا ایک گونہ شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی ہمیں بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے خاندان کے غریب مگر شریف اور مذہبی گھرانوں کی دھگیری کرنی چاہیے اور بہانوں بہانوں سے ان کی مدد اور حمایت کرنی چاہیے تاکہ وہ معاشرے میں باعزت زندگی گزار سکیں اور کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں اور اپنی سفید پوشی کا مجرم قائم رکھ سکیں اس کے اثرات اور فوائد دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی، اس سے صلہ رحمی کے ساتھ ساتھ دین کی مدد اور حمایت بھی ہو جاتی ہے اور لوگوں کو دینداری کی طرف رغبت بھی ہو جاتی ہے اور دینداروں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، عملی قدم اٹھانے سے اس کے ثمرات واضح طور پر مشاہدہ کئے جاسکتے ہیں، خلاصہ یہ کہ اس کام سے برائی آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوئے نیست و نابود ہو سکتی ہے۔ انشاء اللہ۔

۱۳۔ فرزند کی تربیت ایک اہم ذمہ داری ہے، بچے کی اعلیٰ تربیت، دینی اور اخلاقی کمالات کی طرف راہنمائی کے لئے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، مال خرچ کرنا پڑے تو ضرور کرنا چاہیے بلکہ اپنے لخت جگر کو

کہیں دور دیہاتوں اور اپنے سے دور بھیجنا پڑے تو بھیجنا چاہیے۔

یہاں اتنے نکات ہی تھے جو سر دست ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل از بعثت زندگی سے حاصل ہو سکے تھے البتہ اگر انہی پر بھی عمل کر کے ہم اپنی دنیا و آخرت سنوار سکیں تو بھی ایک عظیم کارنامہ سرانجام دیا ہے۔ پھر بھی خدا سے دعا ہے کہ ہمیں آپ کی حیات طیبہ سے مزید سبق حاصل کرنے اور آپ کے گفتار اور کردار یعنی آپ کی صحیح سنت اور سیرت کے نقش قدم پر کما حقہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔

آمین یا رب العالمین۔

☆☆☆

jabir.abbas@yahoo.com

باب سوم

الزینت فابجری

پہلی فصل

بعثت سے وجود میں

ضرورتِ بعثت:

پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں گفتگو شروع کرنے سے قبل اس بنیادی سوال کا جواب دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آخر انبیاء کو مبعوث کرنے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ یا انبیاء کی بعثت کی ضرورت کیا ہے؟

انسانی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو دو پہلو نمایاں نظر آتے ہیں ایک حیوانی یعنی انسانی زندگی کا مقصد عیش و نوش میں منحصر ہے، اس طرز حیات میں نہ انسان پر اخلاقی و اجتماعی پابندیاں عائد ہوتی ہیں اور نہ ہی نفسانی خواہشات پر اختیار باقی رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ علماء و دانشور حضرات ایسی زندگی کو انسانی نہیں بلکہ حیوانی زندگی قرار دیتے ہیں۔

انسانی زندگی کے دوسرے اہم پہلو کو عقلی کہا جاتا ہے جس کے مطابق انسان کبھی بھی خود کو مادر پدر آزاد تصور نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ قوانین و ضوابط کے دائرہ میں رہتا ہے اور درحقیقت یہی وہ بنیادی پہلو ہے جس کی وجہ سے انسانی زندگی انسانیت کے زمرہ میں شمار ہوتی ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں قوانین و ضوابط اور انسانی زندگی کے لئے حدود و قیود کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے اور ساتھ ہی یہ سوال سر اٹھاتا ہے کہ اگر انسانی معاشرہ قوانین کا محتاج ہے، اگر بشر حدود و قیود کا ضرورت مند ہے تو وضع قوانین کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ افراد پر؟ حکومتوں پر؟ یا خداوند پر؟

اگر کسی مخصوص طبقہ کو وضع قوانین کا اختیار دے دیا جائے تو وہ ایسے قوانین وضع کرے گا جو اسی طبقہ کے مفاد میں ہوں گے اور اگر ہر شخص کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ اپنی عقل و خرد کی روشنی میں وہ اپنے لیے

قوانین و ضوابط بنائے تو نتیجہ میں ایسے قوانین سامنے آئیں گے جن میں سوائے اپنے ہر شخص بے نیکی پابند ہوں اور ناروا قوانین کی زنجیروں میں جکڑا ہوا نظر آئے گا اور جس کے بعد نیکی کا کوئی معیار ہوگا نہ بدی کا کوئی پیمانہ۔

یہی وجہ ہے کہ دنیا میں نافذ کئے جانے والے قوانین اگرچہ اخلاقی قدروں کے حامل تصور کئے جاتے ہیں مگر یہ قوانین اور ضابطے آئے دن بنتے بگڑتے رہتے ہیں، آج اچھائی کی قدریں کچھ ہیں تو کل کچھ اور ہوگی، آج نیکی اور بدی کا معیار کچھ ہے، کل کچھ اور ہوگا بلکہ ایک ہی وقت میں ایک معاشرہ میں اگر ایک چیز اچھی سمجھی جاتی ہے تو دوسرے معاشرہ میں بری اچھا خیر و شر کے اختلاف طبع کو دیکھتے ہوئے ایسا متحدہ لائحہ عمل ترتیب دینا جس پر تمام عقلائے روزگار متفق ہوں ناممکن نظر آتا ہے، جبکہ انسانی زندگی بسر کرنے اور انسانی معاشرہ میں وحدت و اجتماعیت پیدا کرنے کے لئے ایک ایسا ضابطہ و قانون ناگزیر ہے جو آفاقی، ہمہ گیر اور حقوق عامہ کے تحفظ کا ضامن ہو اور ایسا قانون صرف وہی پیش کر سکتا ہے جو نوع بشر کے ہر فرد کے مصالح و حکم اور سود و زیار سے آگاہ ہو اور وہ ہے فقط خداوند تعالیٰ کی ذات کہ جسے نہ دیکھا جاسکتا ہے، نہ سمجھا جاسکتا ہے اور نہ ہی براہ راست احکام لئے جاسکتے ہیں جیسا کہ خداوند حکیم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے:

﴿وَمَا كَانَ لَبِشْرَانِ يَكْلِمُهُ اللَّهُ الْإِنْسَانُ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يَرْسُلَ رَسُولًا﴾ (۱)

”کسی آدمی کے لئے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس سے ہمکلام ہو مگر وحی کے ذریعہ سے یا پردہ کے پیچھے سے یا فرشتہ بھیج کر، لہذا خدا اور اس کے بندوں کے درمیان ایسے قابل اعتماد واسطوں کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ سے بذریعہ وحی احکام و وصول کریں اور انھیں جوں کا توں اس کے بندوں تک پہنچائیں۔

اسی اخذ و ابلاغ کے لئے خداوند عالم نے سلسلہ نبوت کی داغ بیل ڈالی اور زمین کا کوئی خطہ

اور بنی نوع انسان کا کوئی طبقہ ایسا نہیں جس میں کوئی نہ کوئی نبی ہدایت بشر کے لئے نہ آیا ہو چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا﴾ (۱) ”ہم نے ہر قوم میں ایک نہ ایک رسول بھیجا ہے“ (۲)

بعثت سے قبل دنیا کی حالت:

بعثت پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہتر آگاہی حاصل کرنے کے لیے اس دور کی دنیا پر نظر ڈالنا یقیناً مفید ثابت ہوگا کیونکہ اس دور کے آداب و رسوم اور افکار و حالات سے آشنائی کے ذریعہ سے اسلام کے حیات بخش قوانین اور نورانی احکام کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

جزیرۃ العرب:

جزیرۃ العرب کے بارے میں تفصیلی گفتگو باب اول میں گزر چکی ہے لہذا یہاں صرف بحث کی تکمیل کے پیش نظر مختصر اشارہ کیا جائے گا۔

بعثت پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جزیرہ نمائے عرب میں متعدد قبائل پائے جاتے تھے جو ایک دوسرے کی نسبت افرادی اور اجتماعی قوت میں متفاوت تھے اور وسائل کی کمی کے باعث ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ حالت جنگ میں رہتے یہی وجہ تھی کہ بعض شمالی و جنوبی علاقوں کے علاوہ جزیرۃ العرب کسی بھی قسم کی مرکزی و وفاقی حکومت سے عاری تھا البتہ مشترکہ مکتب فکر کی عدم موجودگی، ارتباطی راستوں کا فقدان، سکونت مقامات میں دوری اور متعدد بتوں کا وجود بھی ان بعض عوامل میں سے ہے کہ جس کی وجہ سے اعراب میں ایک حاکمیت و حکومت کا تصور ناپید ہو گیا تھا۔

دینی و مذہبی اعتبار سے عربوں کی پستی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، تراشیدہ بتوں کی عبادت و پرستش

۱۔ سورہ نمل آیت ۳۶

۲۔ سیرت امیر المومنین ج ۲ ص ۱۲۳

ایک طرف، وہ تو عام اور معمولی پھروں کے گرد ایسے چکر لگاتے جیسے کعبہ کے گرد طواف کیا جاتا ہے۔ بتوں کے سامنے جانوروں کی قربانی کے بجائے اپنے جگر پاروں کو خون میں نہلاتے، غیرت کے نام پر دختر کشی کرتے قتل و غارتگری اور خون ریزی کو جرأت و بہادری سے تعبیر کرتے، قصہ مختصر انھوں نے تمام اخلاقی فضائل کو افراط و تفریط کی صورت میں انجام دے کر رذائل کی صف میں لاکھڑا کیا تھا۔

ایران:

اس دور کی سپر پاور کی حالت بھی باقی دنیا سے مختلف نہ تھی، عدم مساوات اور طبقہ بندی کے عفریت نے یہاں بھی ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، کوئی شخص اپنے سے بالاتر طبقہ میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتا تھا جس کا ایک نمونہ خسرو پرویز کا دربار تھا جس کی حالت یہ تھی کہ بادشاہ اور درباریوں کے درمیان پردہ آویزاں ہوتا اور کم از کم دس ہاتھ کے فاصلہ پر شاہزادے اور سپہ سالار تشریف فرما ہوتے اور ان سے مزید دس ہاتھ کے فاصلہ پر بادشاہ کے ندیم رشتہ دار اور موسیقار جلوہ افروز ہوتے اور مزید دس ہاتھ کے فاصلہ پر فنکار، گلوکار، اور طلبہ نواز بیٹھتے، نچلے طبقوں کا کوئی شخص اس قسم کی محفل میں داخلہ کا حقدار نہیں تھا اگر کسی شخص کو داخلہ کی اجازت ملتی بھی تو پہلے اس کے منہ پر کپڑا باندھا جاتا تا کہ اس کی سانسوں کی وجہ سے دربار کی فضا آلودہ نہ ہو اور اس قسم کی دسیوں انسانیت سوز حرکات کے بعد بادشاہ کے حضور پیش کیا جاتا۔

بشریت کی تذلیل کے یہ نمونے صرف دربار کی فضا میں محدود نہ تھے بلکہ پورا معاشرہ اس کرب سے تڑپ رہا تھا، دینی و مذہبی اعتبار سے ایران کی حالت باقی دنیا سے مختلف نہ تھی، لوگ آگ کی پرستش کرتے اور اسی سے حاجات طلب کیا کرتے تھے۔

برصغیر:

برصغیر شروع ہی سے ذات پات کے بکھیڑوں میں الجھا رہا ہے، اعلیٰ ذات کے برہمن کسی بھی جرم کے بعد مواخذہ کی چکی میں نہ آتے اور غصہ میں کسی بھی انسان کو زندہ درگور کرنے کا پورا اختیار رکھتے تھے،

الغرض برصغیر کے باسی، ایرانیوں کی طرح طبقاتی نظام میں بری طرح جکڑے ہوئے تھے، عورت جانور سے زیادہ اہمیت کی حامل نہ تھی، تعلیم و تعلم فقط اونچی ذات والوں سے مخصوص تھا، دائمی جنگوں، لڑائیوں اور آسانی آفات کی وجہ سے لوگ ہمیشہ سراسیمہ رہتے اور اسی خوف سے نجات حاصل کرنے کے لئے دنیا کی ہر چیز، پتھر، درخت، دریا، جانور، سورج وغیرہ کے روبرو سجدہ ریز ہوتے۔

دنیا کی عمومی صورتحال:

روم اور باقی دنیا کی صورت حال جزیرہ نمائے عرب، ایران اور برصغیر سے مختلف نہیں تھی، ہر طرف جہالت کی تاریکی، ظلم و ستم کے سائے، جنگ و غارتگری کے بادل، ضلالت و گمراہی کے طوفان اور وحشت و دیرانی کے ڈیرے تھے، چنانچہ حضرت امیر المومنین علیؑ مدظلہ العالی سے پہلے کی دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں: .. ارسلہ علیٰ حین فترۃ من الرسل و طول هجعة من الامم و اعتزام من الفتن و انتشار من الامور و تلظ من الحروب و الدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور علیٰ حین اصفرار من ورقها و اياس من ثمرها و اغرار من مالها قد درست منار الهدی و طهرت اعلام الردی . فہی متجہمة لاهلها عابسة فی وجه طالبها ثمرها الفتنہ و طعامها الجیفہ و شعارها الخوف و دلارها السیف،، (۱)

اللہ تعالیٰ نے پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دور میں بھیجا جب رسولوں کا سلسلہ منقطع تھا، امتیں خواب غفلت میں پڑی ہوئی تھیں، فتنے سراٹھائے ہوئے اور جملہ امور میں انتشار کی کیفیت تھی، جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، دنیا کی روشنی بجلائی ہوئی تھی اور اس کا فریب واضح تھا، باغ زندگی کے پتے زرد اور ثمرات حیات سے مایوسی پیدا ہو چلی تھی، پانی تہہ نشین، ہدایت کے منارے نابود اور ہلاکت کے نشانات نمایاں تھے، یہ دنیا اپنے اہل کو ترش روئی سے دیکھ رہی تھی اور اپنے طلب گاروں کے سامنے منہ بگاڑ کر پیش

آری تھی اس کا شرف، اس کی غذا مردار، اس کے اندر خوف اور اس کے باہر تکوار حاکم تھی۔

ایک اور مقام پر بخت سے قبل انسانوں کی تصویر کشی فرماتے ہیں: ..بعثہ والناس ضلال فی حیرة وحاطبون فی فتنہ ، قد استهوونہم الہواء واستزلہم الکبریاء واستخفہم الجاہلیۃ الجہلاء ، حیارۃ فی زلزال من الامر وبلاء من الجہل فبالغ فی النصیحة ومضى علی الطریقہ ودعا الی الحکمة والموعظة الحسنۃ ، (۱)

اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنحضرتؐ کو اس وقت مبعوث فرمایا جب لوگ ضلالت و گمراہی میں مبتھر و سرگردان اور فتنوں میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، خواہشات نے انھیں بہکایا، غرور نے ان کے قدموں میں لغزش پیدا کر دی اور جاہلیت نے انھیں سبک سر بنا دیا وہ غیر یقینی حالات اور جہالت کی بلاؤں میں حیران و سرگرداں تھے۔

روزِ بخت :

بخت پیامبر اکرمؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں دیگر اختلافات کی طرح روزِ بخت کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، آئمہ اہل بیتؑ عظیم السلام سے منقول روایات کی روشنی میں آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۲۷ رجب المرجب کو مبعوث برسالت ہوئے اور بشریت کی ہدایت کا بیڑا اٹھایا (۲)

جبکہ علماء اہل سنت کے نزدیک روزِ بخت، سترہ رمضان المبارک، اٹھارہ رمضان المبارک، چوبیس رمضان المبارک یا بارہ ربیع الاول ہے۔ (۳)

علماء اہل سنت کی جانب سے ماہ رمضان المبارک میں روزِ بخت قرار دینے کی بنیادی وجہ قرآن

۱۔ منہج البلاغہ خطبہ ۹ ص ۱۷۷-۱۷۸

۲۔ الصحیح من سیرۃ النبی الاکرمؐ ج ۳ ص ۲۳۳، سیرۃ مطہرہ ج ۱ ص ۲۸۳، بحار الانوار ج ۱۸ ص ۲۰۳-۱۹۰، حیات القلوب ج ۲ ص ۲۵۷

۳۔ السیرۃ النبویہ یا ابن ہشام ج ۱ ص ۲۵۶، کمال ابن اثیر ج ۱ ص ۲۳۶، تاریخ طبری ج ۱ ص ۲۹۳۔

مجید کی وہ آیات ہیں جو نزول قرآن کو رمضان المبارک میں قرار دیتی ہیں، آئیے ذرا ان آیات کا جائزہ لیتے ہیں:

الف: ﴿شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن﴾ (۱)
 ”رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا“

ب: ﴿انا انزلناه في ليلة القدر﴾ (۲)

”بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا“

مذکورہ آیات کی روشنی میں علمائے اہل سنت روزِ بعثت کو رمضان المبارک میں قرار دیتے ہیں لیکن اگر وقتِ نظر سے کام لیا جائے تو بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ:

۱۔ مذکورہ تمام آیات قرآن مجید کے مکمل طور پر رمضان المبارک میں نازل ہونے پر دلالت کر رہی ہیں بلکہ اگر مذکورہ تمام آیات قرآنی کو یکجا کر کے دیکھا جائے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پورا قرآن مجید ایک رات میں نازل ہوا جبکہ روزِ بعثت کے بارے میں تمام شیعہ، سنی علماء کا اتفاق ہے کہ اس دن سورۃ علق کی صرف پہلی پانچ آیتیں نازل ہوئیں۔

مذکورہ آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے دو نزول ہیں ایک دفعتی یعنی ماہِ رمضان المبارک میں پورا قرآن قلبِ پیامبر اکرمؐ پر نازل کیا گیا جیسا کہ آیت مجیدہ میں ہے ﴿اننا انزلناه في ليلة القدر﴾ (۳) ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا اور قرآن کا دوسرا نزول تدریجی ہے یعنی قرآن مجید ۲۳ سال کے عرصہ میں وقفاً فوقتاً مختلف مواقع پر نازل ہوتا رہا (۴)

۱۔ سورہ بقرہ آیت ۱۸۵۔

۲۔ سورہ قدر آیت ۱۔

۳۔ تاریخ اسلام، زندگیِ پیامبر خاتمِ کائناتؐ ص ۵۹۔

۲۔ اگر مذکورہ آیات کے ساتھ ساتھ بشت سے مربوط روایات و واقعات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ حضرت جبرائیلؑ کی آمد، آغاز وحی اور اس کے بعد کے تمام واقعات دن میں رونما ہوئے اور کسی بھی روایت میں (رات) کا ذکر نہیں ہے یعنی آنحضرت دن کے وقت مبعوث برسات ہوئے اور روز روشن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، جبکہ تمام آیات نزول قرآن کو رمضان المبارک کی مبارک شب یعنی لیلۃ القدر میں قرار دے رہی ہیں، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان آیات کا روز بشت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پس ان آیات کو دلیل بنا کر روز بشت کو ماہ رمضان المبارک میں قرار دینا بھی صحیح نہیں ہے۔

آغاز بشت:

اطراف مکہ، صحرائے عرفات سے منیٰ اور طائف تک تنگ دروں، ریشے ٹیلوں، گہری گھاٹیوں اور خشک بیابانوں سے اٹے پڑے ہیں، یہ پہاڑی سلسلے خدا شناسی اور خود شناسی کے جو یا با عظمت افراد کے لئے بہترین نقطہ ہیں، جس کی جانب سب سے پہلے پیامبر اکرمؐ کے جدا مجد حضرت عبدالمطلب متوجہ ہوئے اور انھوں نے قریش کے درمیان ایک رسم کی داغ بیل ڈالی، جس کے مطابق آپ سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی مکہ کے شمال مشرق میں واقع حراء نامی پہاڑ کے دامن میں موجود غار حراء تشریف لے جاتے اور پورا مہینہ خاموشی کے ساتھ وہاں بسر کرتے اور وہاں سے گزرنے یا وہاں جانے والے فقراء کی امداد کرتے تھے (۲)

حضرت عبدالمطلب کے بعد یہ رسم بعض خفاء کے درمیان رائج ہو گئی اور اسے تحنت،، کہا جانے لگا، (حنت) کا لغوی معنی اگرچہ گناہ ہے لیکن یہاں تحنت سے مراد گناہ نہیں بلکہ گناہ سے دوری اور خدا

۱۔ فتح البلاء خطبہ ۹۵ ص ۱۷۷-۱۷۸۔

۲۔ سیرہ حلبیہ ج ۳ ص ۳۸۲ میل المہدی والرشاد ج ۳ ص ۳۱۹۔

کی قربت ہے (۱)

بعض روایات کے مطابق عارحراء میں احکاف اور گوشہ نشینی کا آغاز آنحضرتؐ نے خداوند حکیم کی راہنمائی کے مطابق فرمایا اور آپؐ سے پہلے کسی نے بھی اس قسم کا اقدام نہیں کیا (۲)

بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ جب آپؐ قبیلہ بنی اسد میں پرورش پائے تھے اس وقت بھی عام بچوں کے ساتھ کھیل کود کے بجائے عارحراء تشریف لے جاتے اور وہاں آفریقش کے ہارے میں غور و فکر فرماتے تھے (۳)

بحث سے قبل اور از دواج کے بعد پیامبر اکرمؐ حرانامی پہاڑ کے دامن میں موجود عار میں تشریف لے جاتے اور وہاں احکاف فرماتے امیر المومنین جو ہمیشہ اس گوشہ نشینی کے ساتھی ہوا کرتے تھے فرماتے ہیں: ﴿و لقد كان يجاور في كل سنة بحراء فراه ولا يرى غيرة﴾ (۴) آنحضرتؐ ہر سال عارحراء میں گوشہ نشینی اختیار کرتے اور میرے علاوہ انہیں کوئی نہیں دیکھتا تھا۔

پیامبر اکرمؐ ملی عطیہ الہی کی گوشہ نشینی کا قطعیہ مطلب نہیں کہ آپؐ ہر وقت تنہا ہی اختیار کئے رہتے تھے بلکہ تاریخی کتب میں مذکور روایات کی روشنی میں آپؐ عموماً رمضان المبارک اور کبھی کبھی دیگر ایام میں مختصر سے طعام کے ہمراہ عارحراء تشریف لے جاتے اور غذا اتمام ہونے کے بعد مکہ تشریف لاتے تاکہ دوبارہ غذا کا بندوبست کریں یا بعض اوقات حضرت خدیجہ عارحراء میں غذا پہنچا دیا کرتی تھیں۔

وحی:

لغت میں وحی کے بہت سے معانی ذکر کئے گئے ہیں: اشارہ، کتابت، پیغام، کلام غنی، پوشیدہ

۱۔ تاریخ العربیہ ج ۳ ص ۱۹۸، تاریخ العرب فی الاسلام ص ۱۶۳

۲۔ تاریخ امیر المومنین ج ۱ ص ۳۶۔

۳۔ سیرہ طیبہ ج ۱ ص ۳۸۲

۴۔ خطبہ قصہ۔

بات، جلدی، تیزی، یا ہر وہ بات، نوشتہ، پیغام یا اشارہ جس کے ذریعہ مقابل کو فوراً بات سمجھائی جاسکے (۱)
قرآن مجید میں وحی چار معانی میں استعمال ہوئی ہے :

۱۔ اشارہ: حضرت زکریا کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے ﴿فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرة و عشیا﴾ (۲) وہ محراب عبادت سے نکلے اور اشارہ سے لوگوں کو کہا کہ صبح و شام خدا کی تسبیح کریں۔

۲۔ فطری غریزہ: تمام مخلوقات کی فطرت میں بقاء اور زندگی کو جاری رکھنے کا غریزہ موجود ہے جس کی روشنی میں تمام حیوانات و نباتات وغیرہ زندگی بسر کر رہے ہیں، قرآن مجید میں اس فطری غریزہ کو وحی سے تعبیر کیا گیا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿و اوحی ربک الی النحل ان اتخذی من العجبال و من الشجر و مما یعروشون نم کلی من کل الثمرات فامسکی سبل ربک ذللاً﴾ (۳)
تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی پر وحی فرمائی کہ پہاڑوں، درختوں اور لوگوں کے بنائے ہوئے بلند مقامات پر اپنے گھر بناؤ اور پھر پھلوں سے کھاؤ اور اپنے پروردگار کی جانب سے معین کئے گئے راستہ کو آسانی کے ساتھ طے کرو۔

۳۔ الہام: بعض اوقات انسان مسائل اور پریشانیوں میں اس طرح گھر جاتا ہے کہ کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا ایسے میں کبھی یوں ہوتا ہے کہ روشنی کی چمک کی طرح راہ حل انسان کے سامنے آ جاتا ہے اور انسان ان مشکلات سے چھٹکارہ پالیتا ہے علماء اس قسم کے راہ حل کو خدا کی جانب سے راہنمائی اور الہام قرار دیتے ہیں قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کی والدہ کے بارے میں اسی قسم کی وحی کا تذکرہ ہوا ہے: ﴿و

۱۔ ابن منظور لسان العرب ج ۱۵، ص ۳۸۰، راغب اصفہانی، المفردات، ص ۵۱۵۔

۲۔ مریم ۱۱

۳۔ نحل ۶۸، ۶۹

او حینا الی ام موسیٰ ان ارضعہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک..... ﴿۱﴾ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی جانب الہام کیا کہ انہیں دودھ پلائیں اور جب خوف محسوس کریں تو صندوق میں رکھ کر پانی میں چھوڑ دیں اور پریشان و غمزہ نہ ہوں ہم انہیں تمہاری طرف پلائیں گے۔

۴۔ وحی رسالت: اس قسم کی وحی نبوت کا خاصہ ہے، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر ہوا ہے ﴿وہو كذلك او حینا الیک قرآنا عربیا لتلزم ام القریٰ و من حولہا﴾ ﴿۲﴾ اور اس طرح ہم نے تمہاری طرف قرآن کو عربی میں وحی کیا تاکہ ام القریٰ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو اندازہ کرو۔

وحی رسالت انبیاء پر تین طرح سے نازل ہوتی ہے جس کی جانب قرآن مجید نے اشارہ فرمایا ہے کہ ﴿وہو ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یوسل رسول﴾ ﴿۳﴾ ”کسی آدمی کے لئے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس سے ہمکلام ہو مگر وحی کے ذریعہ سے یا پردہ کے پیچھے سے یا فرشتہ بھیج کر،“

آغاز وحی:

آغاز وحی کے سلسلہ میں تاریخی وحدیثی منابع رقمطراز ہیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک چالیس برس کے قریب ہوئی تو آپؐ نے غار حراء میں جانا زیادہ کر دیا جہاں آپؐ غور و فکر اور عبادت خدا میں مشغول رہتے اور یہیں سے ابتدائے وحی کے طور پر آپؐ کو رویائے صادقہ کا سامنا ہوا اور آپؐ جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ روز روشن کی طرح صبح کو عیاں ہو جاتا، اسی دوران ایک دن آپؐ غار حراء میں

۱۔ قصص ۷۔

۲۔ شوریٰ ۷۔

۳۔ شوریٰ ۵۱۔

تشریف فرما تھے کہ یکا یک فرشتہ وحی حضرت جبرائیلؑ نازل ہوئے اور کہا اقرء "پڑھیے" یا مبرا اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ما انا بقاری یا لست بقاری میں نہیں پڑھ سکتا، حضرت جبرائیلؑ نے یا مبرا اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور زور سے بھیجا اور کہا اب پڑھو، آنحضرتؐ نے وحی جواب دیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، حضرت جبرائیلؑ نے دوبارہ بھیجنے کا عمل دہرایا لیکن حضور اکرمؐ نے دوبارہ وحی جواب دیا تین مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا اور آخر میں فرشتہ وحی نے سورہ علق کی پہلی پانچ آیات کی تلاوت کی اور روانہ ہو گیا۔

فرشتہ وحی کو دیکھ کر اور پیغام الہی پا کر یا مبرا اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحشت زدہ اور مضطرب حالت میں گھر پلٹ آئے حضرت خدیجہؓ نے ماجرا دریافت کیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام واقعہ کہہ سنایا اور کہا کہ جس چیز کا ذکر تھا وہ ہو گیا کہ لوگ مجھے دیوانہ کہیں گے، حضرت خدیجہؓ نے جب یا مبرا اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شک و تردید کی حالت میں دیکھا تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل خیر، مہمان نواز اور صلہ رحم کے پابند ہیں خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضائع و رونا نہیں کرے گا۔

حضرت خدیجہؓ نے مزید اطمینان خاطر کے لئے اپنے سر سے کپڑا بھی ہٹایا تا کہ یہ یقین دلا سکیں کہ غار حرا میں نظر آنے والی مخلوق شیطان نہیں بلکہ فرشتہ ہی تھی۔

اس کے بعد حضرت خدیجہؓ و رقیہ بن نوفل کے پاس گئیں اور تمام واقعہ سنایا، و رقیہ بن نوفل نے چند سوالات کئے اور کہا کہ یہ فرشتہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے وحی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اس کے بعد و رقیہ بن نوفل نے آرزو کی کہ اے کاش میں اتنا زندہ رہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کر سکوں (۱)

یہ ہے روایات کا وہ مجموعی خلاصہ جو بعثت کی کیفیت اور آغاز وحی کے سلسلہ میں تاریخی کتب میں موجود ہے البتہ تھوڑے بہت تفاوت کے ساتھ، آئیے اب ان روایات کا جائزہ لیتے ہیں۔

۱۔ دلائل النبوة ج ۲ ص ۱۳۵ تا ۱۳۷۔ تاریخ طبری ج ۳ ص ۲۹۸ اور انساب الاشراف ج ۱ ص ۱۲۴ سیرہ ابن ہشام و دیگر کتب سیرہ۔

احادیثِ بعثت کا تنقیدی جائزہ:

پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا واقعہ تاریخ اسلام بلکہ تاریخِ بشریت میں بے پناہ اہمیت کا حامل ہے لیکن اس کے باوجود یہ واقعہ کتبِ تاریخ کے دامن میں افسانوی رنگ اور قبائلی مفادات میں لپٹا ہوا نظر آتا ہے، ان تمام روایات کا مجموعی خلاصہ پیش کرنے کے بعد اب ان کا جائزہ لیتے ہیں:

۱۔ واقعہ بعثت کے راویوں میں زیادہ تر کا تعلق آلِ زہیر سے ہے مثلاً عبد اللہ بن زہیر، عروہ ابن زہیر، بی بی عائشہ کہ جو عبد اللہ بن زہیر کی خالہ ہیں، وہب بن کیسان اور اسماعیل بن ابی حکیم موالی آلِ زہیر ہیں، آلِ زہیر کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے ہے اور ورقدہ بن نوفل کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے۔

جس دورانِ حدیث سازی کا بازار گرم تھا اور غنائم کی تقسیم قبائلی بنیادوں اور صدر اسلام میں قابل ذکر خدمات انجام دینے پر استوار تھی تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ صدر اسلام میں اپنی بے پناہ خدمات ظاہر کرے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ان احادیث میں نعوذ باللہ پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رسالت کے بارے میں شک و تردید میں مبتلا ہیں اور قبیلہ بنی اسد کا ایک فرد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ نبوت کے بارے میں آگاہ ہے، آلِ زہیر کے مقابلہ میں بعض لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شک و تردید کو نسطور اور عدااس کے ذریعہ دور کر دیا ہے۔ (۱)

۲۔ واقعہ بعثت کے اصل اور بنیادی راویوں میں بی بی عائشہ اور عبد اللہ ابن عباس کا نام لیا جاتا ہے جبکہ ابن عباس، شعب ابی طالب میں اور بی بی عائشہ بعثت کے پانچ سال بعد پیدا ہوئیں اور واقعہ بعثت کے وقت ان دونوں میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا لہذا اہم حدیث کی رو سے واقعہ بعثت کے بارے میں ان کی روایات مرسل قرار پائیں گی۔

۳۔ بعثت سے مربوط تمام روایات میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو

اپنی نبوت کا یقین نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شک و تردید میں مبتلا تھے بعض روایات میں یہاں تک لکھا ہے کہ وحی دریافت کرنے کے بعد آپ اپنے خوف زدہ و ہراساں ہو گئے تھے کہ پہاڑ سے نیچے کودنا چاہتے تھے مگر حضرت جبرائیلؑ آڑے آ گئے (۱) تمام تاریخی اور حدیثی کتب میں ایسی روایات موجود ہیں جن کے مطابق پیامبر اکرمؐ بچپن سے لیکر جوانی اور جوانی سے لیکر بہشت تک متعدد بار ایسی علامات کا مشاہدہ کر چکے تھے جو آپ کے روشن و درخشاں مستقبل کی خبر دے رہی تھیں اور ان علامت کی موجودگی میں یہ روایات کوئی معنی نہیں رکھتیں کہ پیامبر اکرمؐ حضرت جبرائیلؑ کا سامنا کر کے (نعوذ باللہ) ایسے حواس باختہ ہوئے کہ پہاڑ سے چھلانگ لگانے پر آمادہ ہو گئے علاوہ ازیں مذکورہ روایات قرآن مجید کی صریح آیات سے بھی متضاد ہیں چنانچہ ارشاد رب العزت ہے: ﴿قُلِ الْاِنْسِي عَلٰی بَيْتِنَا مِنْ رُبِّيْ﴾ (۲) ”کہو، میرے پاس خدا کی روشن دلیل ہے“ ﴿قُلِ هٰذِهِ سَبِيْلِيْ اَدْعُوْا اِلٰى اللّٰهِ عَلٰی بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعْنِيْ﴾ (۳) ”کہو، یہ ہے میرا راستہ، میں اور میری اتباع کرنے والے بصیرت کامل کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں“ صاحب مجمع البیان علامہ طبریؒ آغاز وحی سے مربوط روایت پر تنقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ روایت ہرگز صحیح نہیں ہو سکتی کیونکہ خداوند متعال روشن دلائل اور محکم نشانوں کے ساتھ اپنے نبی پر وحی بھیجتا ہے یہاں تک کہ نبی کو کامل یقین و اطمینان ہوتا ہے کہ جو کچھ وحی نازل ہوئی ہے وہ خداوند متعال کی جانب سے ہے۔ (۴)

کئی حیرت انگیز بات ہے کہ امین وحی کو دیکھنے، پانچ آیات وصول کرنے اور یہ بتا دیئے جانے

۱۔ تاریخ طبری ج ۲ ص ۲۹۸۔

۲۔ سورۃ انفصاح آیت ۵۷۔

۳۔ سورۃ یوسف ۱۰۸۔

۴۔ مجمع البیان ج ۱ ص ۳۸۴۔

کے بعد کہ "آپ پیغمبر خدا ہیں اور میں جبرائیل ہوں" آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی و نبوت کے بارے میں محکوک رہیں اور خیال کریں کہ شاید یہ سب کچھ افسانہ ہے جبکہ ورقہ بن نوفل، سطور یا بعد اس جو خود عیسائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شک و تردید کو دور کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اضطراب و پریشانی کے تصور سے نکالیں۔

۴۔ حضرت جبرائیلؑ نے پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھنے کو کہا تھا، آیا کوئی سختی، لوح یا کتاب بھی پیش کی تھی کہ اس پر سے دیکھ کر پڑھو؟ روایات میں اس قسم کا کوئی اشارہ موجود نہیں ہے البتہ ایک روایت ہے جس میں لوح کا تذکرہ پایا جاتا ہے لیکن علماء و محدثین اس روایت کو اہمیت نہیں دیتے، اگر کوئی لوح و سختی موجود ہی نہیں تھی تو پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیلؑ کے جواب میں یہ کہنے کے بجائے کہ میں نہیں پڑھ سکتا، یقیناً کہہ سکتے تھے کہ (کیا پڑھوں؟) یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں!

اس مشکل کا حل علماء و محدثین نے یہ نکالا کہ حضرت جبرائیلؑ کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ وہ کہیں پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ ساتھ دہرائیں۔

اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو فوراً یہ سوال اٹھتا ہے کہ ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (۱) کا مصداق پانے والی عظیم شخصیت، چالیس سال کی عمر میں سورۃ علق کی پہلی پانچ چھوٹی چھوٹی آیات کو دہرانے پر قادر نہیں تھی؟! جبکہ یہ کام تو پانچ سالہ بچہ بھی با آسانی انجام دے سکتا ہے چہ جائیکہ فصیح الفصحاء و دانائے قریش!۔

۵۔ آیا خداوند علیم و حکیم اور حضرت جبرائیلؑ نہیں جانتے تھے کہ پیامبر گرامیؐ نے کسی کے سامنے زانوائے تلمذ تہہ نہیں کیا ہے، اس کے باوجود، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے پر مجبور کرنا نامعقول و نامناسب نظر آتا ہے اور خداوند متعال ہر نامعقول و نامناسب کام سے منزہ و بالاتر ہے۔

۶۔ اگر قراء کا مطلب علماء و محدثین کے مطابق یہ تسلیم کر لیں کہ حضرت جبرائیل کا مقصد یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ ساتھ دہرائیں، تو معاملہ حریہ بدر ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبرائیل پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سورۃ علق کی یہ چند آیتیں دہرائیں لیکن پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (نحوذ باللہ) تیار نہیں ہوتے اور فرماتے ہیں: ”ما انسا بقاری، لست بقاری“ میں نہیں دہرا سکتا، میں دہرانے والا نہیں ہوں!

جب حضرت جبرائیل یہ صورت حال دیکھتے ہیں تو پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر اتنے زور سے دہاتے ہیں کہ پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسوس کرتے ہیں کہ بس روح پرواز کرنے والی ہے، تین مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اذیت پہنچا کر بالآخر مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ آیات کو دہرائیں اور نبوت کی ذمہ داری سنبھالیں!

۷۔ ایک اور دلچسپ امر ان روایات میں یہ ہے کہ پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل کو بتایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا تو حضرت جبرائیل نے پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین بار اتار دیا کہ ہر بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محسوس کرتے تھے کہ روح القدس حضری سے پرواز کرنے والی ہے، سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح بھی کبھی علم حاصل ہوا ہے؟ اور کیا اس قسم کے طریقہ سے کسی اور نبی کو بھی مبعوث کیا گیا ہے؟

۸۔ واقعہ بعثت کی روایات کے مجموعہ میں اور بھی بہت سی بے سروپا باتیں اور روایات موجود ہیں بطور نمونہ صرف ایک روایت پیش کر کے ہم اپنی بحث کو دوسرے مراحل کی طرف لے چلتے ہیں:

بی بی عائشہ روایت کرتی ہیں کہ بعثت کے دن کوہ حراء پر ایک عالی شان تخت لا کر رکھا گیا اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہوئے اور ہیرے جواہرات سے حیرن تاج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر رکھا گیا اور پھر بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ (۱)

تخت و تاج اور دیگر دنیاوی و مادی تکلفات بادشاہوں اور شہنشاہوں سے مربوط ہیں جن کا نبوت و رسالت جیسے روحانی و معنوی مقام سے دور کا بھی واسطہ نہیں، اس حدیث کے گھڑنے والوں کی نظر میں چونکہ پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بادشاہ اور مقام نبوت و رسالت، بادشاہت ہی کی ایک قسم ہے لہذا انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جشن تاج پوشی کی رسم پر مشتمل ایک روایت گھڑ ڈالی!

خلاصہ کلام یہ کہ یہ تمام احادیث جہاں سند کے اعتبار سے قابل قبول نہیں وہیں ان کا متن و مضمون بھی مناقض و پراکندہ اور شیعہ سنی مسلمانوں کے عقائد کے خلاف ہے اور جن افراد نے مذکورہ احادیث کے مضامین میں موجود تضاد و مناقض کو دور کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی سرگرداں و پریشان نظر آتے ہیں چنانچہ برہان الدین حلبی، سیرۃ حلبیہ میں احادیث بحث کو جمع کرنے اور ان میں موجود تضاد کو ختم کرنے کے چکر میں عجیب بدحواسی کا شکار نظر آتے ہیں اور موضوع میں موجود پیچیدگی کو ختم کرنے کے بجائے ابہامات کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔

ایک نظریہ:

محقق علی دوانی صاحب نے خاندان اہل بیتؑ سے منقول بعض روایات کی روشنی میں رہبر بشریت کی بحث کی کیفیت کو ایک نئے انداز میں پیش کیا ہے کیفیت بحث کے بارے میں ایک روایت اور اس کے بعد ان کی رائے کو ذکر کرنا عقیداً دلچسپی کا باعث ہوگا۔

حضرت امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں: جب پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کو خیر آباد کہا اور اس سے حاصل ہونے والے تمام اموال کو فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیا تو ہر روز عار حرام و تشریف لے جاتے اور اس کی بلند یوں سے رحمت پر در در گار کے آثار کا نظارہ اور حکمت الہی کے عجائب میں غور و فکر کرتے، آسمان پر نظر دوڑاتے، زمین کی وسعتوں، دریاؤں، صحراؤں، دروں اور بیابانوں پر نگاہ ڈالتے اور قدرت و رحمت الہی کے ان تمام آثار کے مشاہدہ کے ذریعہ درس عبرت حاصل کرتے ہر چیز کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد

میں کھو جاتے انتہائی توجہ اور زیادہ لگن کے ساتھ اس کی عبادت و بندگی میں مشغول ہو جاتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال ہو گئی تو خدا عظیم نے آپ کے قلب مطہر کی جانب نگاہ کی اور آپ کے دل کو سب سے زیادہ روشن، منور، نرم اور بہتر پایا، خداوند کریم نے آسمانوں کے دروازے کھولے جانے کا حکم دیا، پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آسمانوں کی جانب دیکھتے، پھر خداے متعال نے فرشتوں کو نازل ہونے کا حکم دیا تو وہ نیچے اتر آئے، پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بھی دیکھتے، اس کے بعد خداوند متعال نے آسمان کے پردوں میں سے اپنی خصوصی توجہ اور رحمت، پیامبر اکرم کے سر مبارک اور چہرہ انور پر ڈالی اس وقت پیامبر اکرم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا جو نور کے ایک حصار میں گھرے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل، حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے بازو کو ہلا کر کہا اے محمد! اقراء ”پڑھیے“ آپ نے فرمایا:

ما اقراء؟ ”کیا پڑھوں؟“ حضرت جبرائیل نے کہا:

﴿اقراء باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقراء وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم﴾ (۱)

”پڑھیے اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ کہ جس نے انسان کو پیدا کیا جسے ہوئے خون سے، پڑھیے اور آپ کا پروردگار نہایت فضل و کرم والا ہے، جس نے تعلیم کا سامان قلم کے ساتھ کیا، انسان کو وہ تعلیم دی جسے وہ نہیں جانتا تھا“

امین وحی نے اپنا پیغام پہنچایا اور آسمان کی جانب پرواز کر گئے، پیامبر اکرم غار حراء سے نیچے تشریف لائے، خداوند متعال کی عظمت و جلالت کا مشاہدہ کرنے کی وجہ سے آپ پر غشی طاری ہو گئی اور بخار میں مبتلا ہو گئے۔

آنحضرت، قریش اور اہل مکہ کی جانب سے جنوں کی تہمت، شیطان کے ساتھ رابطہ کا بہتان اور

جھٹلائے جانے کی وجہ سے پریشان تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند ترین اور انتہائی با عظمت انسان اور شیطنیت و دیوانگی سے دور تھے، اس وقت خداوند متعال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید قوت و طاقت بخشنے کا فیصلہ کیا، اس لیے پہاڑوں اور سنگلاخ چٹانوں کو قوت نطق عطا ہوئی اور جب آپ ان کے قریب سے گزرتے تو آپ کا احترام کرنے کے ساتھ پکارا مٹھیں:

”السلام علیک یا محمد! السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ“ سلام آپ پر اے محمد، اے حبیب خدا مبارک ہو کہ پروردگار دو جہاں نے آپ کو اول و آخر تمام مخلوقات سے بہتر، برتر اور با عظمت قرار دیا،

قریش کی جانب سے جنون کی تہمت لگائے جانے سے بالکل نہ گھبرائیں کیونکہ بزرگ و برتر وہ ہے جسے خالق کائنات بزرگی عنایت فرمائے، عرب کے سرکشوں اور قریش کی جانب سے تکذیب کئے جانے سے پریشان نہ ہوں، عنقریب خدائے تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم مرتبہ پر فائز کرے گا (۱)

دوانی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

پیامبر اکرمؐ پر نزول وحی کے بارے میں قرآن کریم نے جس بنیادی نکتہ کی جانب اشارہ کیا ہے، افسوس کہ اس کی جانب کسی نے توجہ نہیں کی، وہ یہ کہ تمام مفسرین و محدثین یہ فرماتے ہیں کہ روز بعثت سورہ علق کی پانچ آیات اقراء باسم ربک سے لیکر مالک یعلم تک نازل ہوئیں لیکن کسی نے یہ تحریر نہیں فرمایا کہ اس سورہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کب نازل ہوئی؟

آیا قرآن کی سب سے پہلی سورۃ میں بسم اللہ تھی یا نہیں؟ اگر تھی تو لکھا کیوں نہیں؟ اگر نہیں تھی تو کیا بعد میں نازل ہوئی؟ یا سلسلہ کوئی اور ہے؟ یہ سب سوالات ہیں جن کا بظاہر کوئی جواب نظر نہیں آتا۔

بہت سی تحقیقات کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حضرت جبرائیلؑ نے پیامبر اسلامؐ سے یہی

چاہا تھا کہ سورۃ خلق کے شروع میں موجود (بسم اللہ الرحمن الرحیم) کو اپنی زبان مبارک پر جاری فرمائیں، نیز (اقراء باسم ربک) کا مطلب بھی یہی ہے حتیٰ کہ بعض مفسرین کے نزدیک (بسم) میں موجود (ہاء) زائدہ ہے یعنی اس کا کوئی معنی نہیں ہے صرف کلام کی خوبصورتی کے لئے ذکر کی گئی ہے۔

درحقیقت حضرت جبرائیلؑ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آنحضرتؐ سے گزارش کی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، پیامبر اکرمؐ آمین وحی سے ہونے والی پہلی رو برو ملاقات میں نام خدا کو پڑھنے کا انداز جاننا چاہتے ہیں اور فرماتے ہیں (ما اقراء؟) کیا پڑھوں؟ حضرت جبرائیلؑ دوبارہ دہراتے ہوئے کہتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم اقراء بسم ربک الذی..... یعنی اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے اور کہیے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

اس سلسلے میں بعض اہم منابع میں چند معتبر احادیث موجود ہیں لیکن مقام افسوس ہے کہ ہمارے مفسرین نے سورۃ اقراء کی تفسیر کے ذیل میں ان احادیث کو ذکر کیوں نہیں کیا؟۔

اول: صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیامبر اسلامؐ پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقراء باسم ربک الذی.... نازل ہوئی۔

دوم: شیخ صدوقؒ امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ جب جبرائیلؑ پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تو کہا (اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقراء باسم ربک الذی خلق....)

سوم: صفوان جمال امام صادق سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آسمان سے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی مگر یہ کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔

ان اہم احادیث کی روشنی میں یہ عرض کریں گے کہ روز بعثت حضرت جبرائیلؑ پانچ کے بجائے چھ

آیات لیکر نازل ہوئے جن میں سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم (۱) تھی۔ (امول کا ن باب فضل القرآن، یحییٰ عبدالرشاد:۔۔۔ ماسن برقی ج ۴ ص ۴)

جس کو پڑھنے کی پیامبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی گئی تھی، یعنی سب سے پہلے بسم اللہ۔ کہو اور نبوت کا آغاز خدا کے نام سے ایسے کرو جیسے خدا چاہتا ہے۔

علی بن ابراہیم قمیؒ کی تفسیر کی نقل کے مطابق پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہا اقرء، کیا پڑھوں تو حضرت جبرائیلؑ نے دوبارہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرء بسم ربک.....

یعنی خدا کا وہ نام جسے پڑھنے کو تمہیں کہا جا رہا ہے یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، حضرت جبرائیلؑ کے دہرانے کے بعد پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا اور خود میں بھی حکم دیا ہے کہ بسم اللہ کے بغیر کسی کام کا آغاز نہ کرو۔

بالفاظ دیگر خداوند متعال نے حضرت جبرائیلؑ کے ذریعے پیامبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کو زبان پر لانے کو کہا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی اور باقی آیات جیسے ہی امین وحی نے تلاوت کیں وہ آپ کے سینہ میں نقش ہو گئیں اور بقیہ قرآن مجید کی طرح ان کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔

انقطاع وحی:

سورۃ علق کی ابتدائی آیات نازل ہونے کے بعد کچھ عرصہ تک وحی نازل نہیں ہوئی، تاریخ اسلام میں مذکورہ مدت کو ”انقطاع وحی“ کہا جاتا ہے، انقطاع وحی کی مدت کا معین کرنا مشکل ہے کیونکہ اس سلسلہ میں بہت زیادہ اقوال نقل ہوئے ہیں جن کے مطابق تین دن سے لے کر تین سال تک پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرشتہ وحی نازل نہیں ہوا جس کی وجہ سے آپ نہایت غمگین اور پریشان رہے۔

علماء اور مفسرین کے مطابق سورۃ غنی کی آیات میں اسی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ ھو الضعی ھو اللیل اذا سجدی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرة غیر لک من الاولیٰ ولسوف

بعض ایک رہنک فصر ضعی..... کے ترجمہ: قسم ہے ایک پہر چڑھنے کی، قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کرے تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے اور آخرت دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور مغرب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کریگا کہ خوش ہو جاؤ گے۔

تجزیہ:

سیرت کی تمام کتابوں میں اھطاع وحی کا ذکر ہے اور اس سلسلہ میں روایات بھی پائی جاتی ہیں اور بعض مسائل کی طرح اس مسئلہ میں بھی تضاد و تناقض اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ واقعہ مشکوک ہو جاتا ہے اور یہ محسوس ہوتا کہ بعض راویوں نے سورۃ غنیٰ کی آیات سے استفادہ کرتے ہوئے یہ داستان گھڑی ہے، ذیل میں چند نکات پیش کرتے ہوئے فیصلہ قارئین کے سپرد کرتے ہیں:

مذکورہ واقعہ کے ضمن میں نقل ہونے والی بعض روایات مندرجہ ذیل ہیں جنہیں پڑھ کے با آسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان روایات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے نیز اس قسم کی بعض روایات پر تنقید بحث کی بحث میں گز چکی ہے لہذا یہاں پر صرف بعض روایات نقل کرنے پر اکتفاء کرتے ہیں۔

الف: اھطاع وحی کے دوران ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ آپ نے خود کو مہر یا جبل النور سے گرا کر اپنی زندگی کے خاتمے کا ارادہ کر لیا (۱)

ب: صحیح بخاری میں ہے کہ چند روز تک جب وحی رک جاتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے تھے کہ اپنے آپ کو گرا دیں لیکن جبرائیل نظر آتے اور کہتے کہ اے محمد! تم واقعی خدا کے پیغمبر ہو اس سے آپ کو اس وقت تسکین ہو جاتی تھی لیکن پھر وحی کچھ دنوں کے لیے رک جاتی تو پھر آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دینا چاہتے کہ پھر حضرت جبرائیل نمایاں ہو کر تسکین دیتے کہ آپ واقعی خدا کے پیغمبر

ہیں۔ (۲)

۱۔ المطالبات نمبر ۱ ص ۱۹۶۔

۲۔ فتح الباری کتاب التہجد ص ۳۸۸۔

ج: انقطاع وحی کے سلسلہ میں حضرت خدیجہ کے رد عمل کے طور پر دو قسم کی روایات نقل ہوئی ہیں: بعض روایات میں حضرت خدیجہ (س) آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں کہ خدا نے آپ کو برحق مبعوث کیا ہے وہ یقیناً آپ پر اپنی نعمتیں تمام کرے گا اور بعض روایات میں ہے کہ چند روز وحی نازل نہ ہوئی تو جناب خدیجہؓ نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہیں تمہارے خدا نے تمہیں چھوڑ تو نہیں دیا؟ ان روایات کے علاوہ اور بھی بہت سی روایات ہیں جن میں مشرکین آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ دیتے ہیں کہ تمہارے خدا نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے.....

۱۔ انقطاع وحی اس صورت میں صحیح تصور کیا جائے گا کہ جب ایک تسلسل کے ساتھ وحی نازل ہوتی رہی ہو اور دو مرتبہ وحی نازل ہونے کا درمیانی فاصلہ معلوم ہو، اگر اس دوران ایک وقت ایسا آئے کہ مذکورہ وقفہ کی مقدار حد معمول سے بڑھ جائے تو اسے انقطاع وحی کہنا درست ہوگا لیکن اگر ایک مرتبہ وحی نازل ہو اور پھر کچھ عرصہ کے لیے وحی رک جائے تو اسکو انقطاع وحی کہنا درست نہیں ہوگا۔

۲۔ انقطاع وحی کی مدت کے بارے میں مشہور روایت تین سال تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ مبعوث ہونے کے تین سال کے بعد تک آنحضرت نے خفیہ دعوت کا آغاز ہی نہیں فرمایا؟ کیونکہ علماء کے نزدیک خفیہ دعوت کا آغاز سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات کے نازل ہونے کے بعد ہوا جس کا مطلب یہ ہے کہ بعثت کے بعد تین سال تک سوائے حضرت علی علیہ السلام حضرت خدیجہؓ اور حضرت زیدؓ کے کسی نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔

دوسری فصل

jabir.abbas@yahoo.com

وہموت سے شعبہ ایتطالبہ

دعوت اسلام

عام طور پر مورخین دعوت اسلام کو دو مرحلوں میں تقسیم کرتے ہیں:

۲۔ اعلانیہ دعوت۔

۱۔ خفیہ دعوت۔

خفیہ دعوت اسلام: ابتدائے بعثت سے لیکر تقریباً تین سال کے عرصہ پر محیط ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے فرد سازی پر توجہ دیتے ہیں اور انتہائی خاموشی اور مخفیانہ طریقے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، جس کے نتیجہ میں مسلمانوں کی ایک مختصر سی جماعت اکٹھی ہو جاتی ہے (۱) مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت نماز وغیرہ کی ادائیگی کے لیے دروں اور گھائیوں کا رخ کرتی ہے کیونکہ سرعام یہ کام انجام دینا دعوت کے راز سے پردہ اٹھادینے کے مترادف تھا، ایک مرتبہ چند مسلمان مکہ کے پہاڑوں میں چھپ کر نماز ادا کر رہے تھے کہ ناگہاں قریش کے چند افراد وہاں آ گئے، انھوں نے یہ دیکھ کر مسلمانوں کو برا بھلا کہا جس کے جواب میں سعد بن ابی وقاص نے ایک مشرک کو زخمی کر دیا (۲)۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلا خون تھا جو مسلمانوں کی جانب سے بہایا گیا یعنی برا کرم کو جب اس حادثہ کی اطلاع ملی تو آپؐ نے ارقم بن ابی ارقم کے گھر کو عبادت کے لیے منتخب فرمایا (۳) اور دعوت اسلام کا سلسلہ جاری رکھا، جس کے نتیجہ میں بہت سے افراد نے خانہ ارقم میں اسلام قبول کیا۔ (۴)

آغاز بعثت سے لیکر دعوت ذوالعشرہ تک خفیہ دعوت کی خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اسلام کی دعوت کا سلسلہ انتہائی خاموشی کے ساتھ جاری رہا جس میں نہ قریش کو برا بھلا کہا گیا اور نہ ہی ان کے

۱۔ سیرہ ابن اسحاق ج ۱ ص ۲۳۵-۲۵۲

۲۔ تاریخ طبری ج ۲ ص ۶۱

۳۔ سیرہ ابن ہشام ج ۱ ص ۲۶۳

۴۔ انساب الاشراف ج ۱ ص ۲۱۹

خداؤں کو نشانہ بنایا گیا لیکن جب تاریخی واقعات پر نظر دوڑائی جاتی ہے تو کچھ شواہد و واقعات ایسے نظر آتے ہیں جن کی روشنی میں دعوت کی مذکورہ تقسیم صحیح نظر نہیں آتی، ذیل میں چند شواہد کی جانب اشارہ کرتے ہیں جو یقیناً اس حقیقت سے پردہ اٹھانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔

اول: تقریباً اکثر منالغ اعلانیہ دعوت کا آغاز سورہ حجر کی آیت سے قرار دیتے ہیں: ﴿فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشركين﴾ (۱) ”پس آپ اس بات کا واضح اعلان کر دیں جس کا حکم دیا گیا ہے اور مشرکین سے کنارہ کش ہو جائیں“ اور اس سے قبل سورہ شعراء کی آیت ﴿وانسلو عشبیرنک الاقربین﴾ (۲) ”اور اس کے نتیجہ میں ہونے والی دعوت ذوالعشیرہ کو خفیہ دعوت کا اختتام قرار دیتے ہیں آئیے اب اس آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے چند چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں:

الف: ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ شعراء سے قبل چھیا لیس (۳۶) اور سورہ حجر سے قبل ترین (۵۳) سورتیں نازل ہو چکی تھیں، سوال یہ ہے کہ کیا یہ تمام سورتیں مخفی دعوت کے دوران نازل ہوئیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا۔

ب: اگر قرآن کا اتنا بڑا مجموعہ خفیہ دعوت کے دوران نازل ہوا ہے تو ان تمام سورتوں میں خفیہ دعوت والا رنگ دبو ہونا چاہیے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مذکورہ سورتوں میں مشرکین کو خطاب کیا جاتا ہے اور ان کے کفر پر ملامت کی جاتی ہے حتیٰ کہ خود سورہ حجر اور سورہ شعراء کی ابتداء میں اس قسم کی آیات موجود ہیں چنانچہ ارشاد رب العزت ہے:

﴿رَبَّمَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَكَاوُ مُسْلِمِينَ * ذَرَهُمْ يَا كُفُلُوا وَيَعْمَلُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ * وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ﴾ ”ایک دن ایسا آنے

۱۔ سورہ حجر آیت ۹۴

۲۔ سورہ شعراء آیت ۲۱۴

آنے والا ہے جب کفار بھی یہ تمنا کریں گے کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، انھیں ان کے حال پر چھوڑ دو، کھائیں، بیٹیں اور مزے اڑائیں اور امیدیں انہیں مزے میں ڈالے رہیں غریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، ہم نے کسی آدمی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک معیار مقرر کر دی تھی۔“ (۱)

یہ آیت اور اس سے قبل نازل ہونے والی سورتوں: نمل، قصص، اسراء، یونس، ہود، اور یوسف وغیرہ میں موجود آیات خفیہ دعوت کے ساتھ سازگار نہیں ہیں۔

دوم: حضرت ابوذرؓ کے اسلام قبول کرنے کے سلسلہ میں منقول ہے کہ انھوں نے پیغمبر اکرمؐ کی بعثت کی خبر سنی تو راہی مکہ ہوئے، مکہ پہنچ کر حضرت علیؓ کے مہمان ہوئے حضرت علیؓ، حضرت ابوذرؓ کو دوسروں کی نظر سے بچا کر پیغمبر اکرمؐ کی خدمت میں لائے جہاں حضرت ابوذرؓ نے کلمہ توحید اپنی زبان پر جاری کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام قبول کرنے کے بعد مسجد الحرام میں تشریف لائے اور با

آواز بلند صدادی ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ یہ صدا سنتے ہی مشرکین آپؐ پر ٹوٹ پڑے اور بے تحاشا مارنا شروع کر دیا، یہ منظر دیکھ کر عباس بن عبدالمطلبؓ آگے بڑھے اور انھیں مشرکین سے نجات دلوائی اور قریش کو قبیلہ غفار (حضرت ابوذرؓ کا قبیلہ) کی انتقام جوئی سے ڈرایا اس واقعہ کے بعد حضرت ابوذرؓ پیامبر اکرمؐ کے حکم کے مطابق اپنے قبیلہ میں تبلیغ اسلام کے لیے روانہ ہو گئے۔ (۲)

یہ واقعہ بھی ”خفیہ دعوت“ کے ساتھ سازگار نہیں ہے کیونکہ اگر دعوت خفیہ تھی تو یقیناً حضرت ابوذرؓ کو بتایا گیا ہوگا اور بتائے جانے کے باوجود اس قسم کی خلاف ورزی حضرت ابوذرؓ سے بعید ہے۔

سوم: عقیف کندی کہتے ہیں کہ میں موسم حج میں تجارت کی غرض سے مکہ آیا تو ایک دن عباس بن عبدالمطلب کے ساتھ مسجد الحرام میں بیٹھا تھا کہ دیکھا ایک مرد خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر نماز

۱۔ سورۃ حجر ۲-۷۷

۲۔ طبقات الکبریٰ ج ۳ ص ۲۱۹، الاصابہ ج ۳ ص ۶۲، الاستیعاب ج ۳ ص ۳۱۳

میں مشغول ہے، تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون اور ایک بچہ بھی نماز میں شریک ہو گئے، میں نے عباس بن عبدالمطلب سے سوال کیا کہ یہ کونسا دین ہے جسے میں نہیں جانتا؟ عباس بن عبدالمطلب نے کہا یہ میرا بھتیجا محمد بن عبد اللہ اور اسکے ہمراہ اسکی زوجہ خدیجہؓ اور چچا زاد بھائی علیؓ ہے محمدؐ کا دعویٰ ہے کہ وہ خدا کا رسول ہے اور عنقریب قیصر و کسری کے خزانے ان کے قدموں میں ہوں گے (۲) یہ واقعہ اور اس جیسے دسیوں واقعات جن میں قریش آنحضرتؐ کے بارے میں مذاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عبدالمطلب کا بیٹا آسمانوں کی باتیں کرتا ہے ”خفیہ دعوت“ کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتے کیونکہ کسی بھی واقعہ میں ایسے قرآن نظر نہیں آرہے جن کی روشنی میں یہ کہا جاسکے کہ بعثت کے ابتدائی تین سال تک دعوت اسلام خفیہ رہی ہے۔

لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کے مراحل کو ”انفرادی دعوت“ اور ”اجتماعی دعوت“ کا عنوان دیا جائے کیونکہ ”انفرادی دعوت“ کے مرحلہ میں آنحضرتؐ ایک ایک فرد کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور اس دعوت کو عام کرنے پر کسی قسم کی پابندی بھی عائد نہیں فرما رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ صرف مکہ ہی نہیں بلکہ اطراف کے لوگ بھی آنحضرتؐ کی بعثت و دعوت سے آگاہ ہوتے ہیں چنانچہ حضرت ابوذرؓ کی مکہ آمد، اپنے قبیلہ میں اسلام کی دعوت یا عقیف کنڈی کی اسلام سے آگاہی اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔

اولویت اسلام:

بعثت کے بعد پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفرادی دعوت کا سلسلہ شروع کیا اور فرد، فرد کو اسلام کی دعوت دی، تاریخی منابع میں اسلام لانے والوں کی ترتیب میں اختلاف پایا جاتا ہے جس کی متعدد وجوہات ہیں من جملہ یہ کہ دعوت اسلام کا پہلا مرحلہ انفرادی تھا جس میں مسلمان بعض اوقات نہ صرف مشرکین بلکہ دیگر مسلمانوں سے بھی اپنا اسلام پوشیدہ رکھتے تھے علاوہ ازاں مذہبی اختلاف، حکومت و خلافت کی خوشنودی وغیرہ بھی ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے اسلام لانے والوں کی صحیح ترتیب قلمبند نہیں ہو سکی۔

ذیل میں ابتدائی مسلمانوں کی ایک مختصر فہرست ابن اسحاق اور دیگر مؤرخین کے نظریات کی روشنی

میں پیش کی جا رہی ہے، اس نقطہ کا ذکر لازمی اور ضروری سمجھتے ہیں کہ ابن اسحاق کی پیش کردہ فہرست جس کو عموماً مورخین نے اپنے کتابوں میں جگہ دی ہے دقیق نہیں ہے کیونکہ اس میں حضرت سمیہ، حضرت بلال، حضرت مقداد، حضرت یاسر وغیرہ جیسی شخصیات کا تذکرہ نہیں ہے:

ابن اسحاق۔	ابن ہشام۔	امام سیوطی۔	نویری۔
۱۔ علی ابن ابیطالب	☆	☆	☆
۲۔ زید بن حارثہ	☆	☆	☆
۳۔ ابوبکر	☆	☆	☆
۴۔ زبیر بن عوام	۵	۵	۵
۵۔ عثمان بن عفان	۴	۴	۴
۶۔ طلحہ بن عبید اللہ	۸	۸	۸
۷۔ سعد بن ابی وقاص	۷	۷	۷
۸۔ عبدالرحمن بن عوف	۶	۶	۶
۹۔ ابوذر غفاری	-	-	-
۱۰۔ ابو عبیدہ بن حارث	۹	۹	۹
۱۱۔ ابوسلمہ بن عبدالاسد	۱۰	۱۰	۱۰
۱۲۔ عبداللہ بن ارقم	۱۱	۱۱	۱۱
۱۳۔ عثمان بن مظعون	۱۲	۱۲	۱۲

نوٹ: جہاں کا نشان دیگر مورخین اور ابن اسحاق کے مشترک نظریہ کی علامت ہے۔

ابن اسحاق۔	ابن ہشام۔	امام سہیلی۔	نوری۔
۱۴۔ سعید بن زید بن عمرو	۱۶	۱۶	۱۶
۱۵۔ فاطمہ بنت خطاب	۱۷	۱۷	۱۷
۱۶۔ اسماء بنت ابی بکر	۱۸	۱۸	۱۸
۱۷۔ عائشہ بنت ابی بکر	۱۹	۱۹	۱۹
۱۸۔ قدامہ بن مظعون	۱۳	۱۳	۱۳
۱۹۔ عبداللہ بن مظعون	۱۴	۱۴	۱۴
۲۰۔ خباب بن ارت	☆	☆	☆
۲۱۔ عمیر بن ابی وقاص	☆	☆	☆
۲۲۔ عبداللہ بن مسعود	☆	☆	☆
۲۳۔ مسعود بن قاری	☆	☆	☆
۲۴۔ سلیم بن عمرو	☆	☆	☆
۲۵۔ عیاش بن ابی ربیعہ	☆	☆	☆
۲۶۔ اسماء بنت سلامہ	☆	☆	☆
۲۷۔ حنیس بن حذافہ	☆	☆	☆
۲۸۔ عامر بن ربیعہ	☆	☆	☆
۲۹۔ عبداللہ بن جحش	☆	☆	☆
۳۰۔ ابواحمد بن جحش	☆	☆	☆
۳۱۔ جعفر بن ابیطالب	☆	☆	☆

ابن اسحاق۔	ابن ہشام۔	امام سہیلی۔	نویری۔
☆ ۳۲۔ اسماء بنت عمیس	☆	☆	☆
☆ ۳۳۔ حاطب بن حارث جعفی	☆	☆	☆
☆ ۳۴۔ اسماء بنت مجمل	☆	☆	☆
☆ ۳۵۔ خطاب بن حارث	☆	☆	☆
☆ ۳۶۔ فکیہہ بنت یبار	☆	☆	☆
☆ ۳۷۔ عمر بن حارث	☆	☆	☆
☆ ۳۸۔ سائب بن عثمان بن مظعون	☆	☆	☆
☆ ۳۹۔ مطلب بن ازہر زہری	☆	☆	☆
☆ ۴۰۔ رملہ بنت ابی عوف	☆	☆	☆ (i)

☆☆☆

مسلم اول شیر مرداں علی علیہ السلام :

اسلام عین فطرت اور فطرت عین اسلام ہے۔ "کل مولود یولد علی الفطرۃ" ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ خواہ مسلمان کے گھر پیدا ہو یا کافر کے گھر جنم لے، پرستار توحید کے گھر آگے کھولے یا ستارہ پرست کے یہاں، سر زمین اسلام میں پیدا ہو یا بلاد کفر میں جنم لے، اصل خلقت و فطرت کے لحاظ سے مسلمان ہوتا ہے اور جب تک کافراں باپ اور غیر مسلم معاشرے کے عقائد و افکار کا سایہ نہیں پڑتا وہ مسلمان ہی رہتا ہے۔

اتاریخ صدر اسلام ص ۲۲۹۔

جب کافر ماں باپ اور غیر مسلم معاشرے کے افکار و آراء اور غیر اسلامی نظریات اس پر اثر انداز ہوتے ہیں تو وہ ان سے متاثر ہو کر وہی راستہ اختیار کرتا ہے جو اس معاشرہ و ماحول سے سازگار ہوتا ہے اور شاہراہ فطرت سے بے راہروی کا شکار ہو کر اپنے ہی ماں باپ کی راہ پر چل پڑتا ہے اور انہی کا دین و مذہب اختیار کر لیتا ہے

اگر کسی بچے کو فطرت سے سازگار ماحول مل جائے تو وہ اسی فطرت پر باقی رہتا ہے اور ظاہر و باطناً مسلمان شمار ہوتا ہے حضرت علیؑ مدینہ اسلام دین فطرت پر پیدا ہوئے اور ایسے ماحول میں تربیت پائی جو پوری طرح فطرت سے ہم آہنگ تھا، حضرت علیؑ مدینہ خود فرماتے ہیں:

"وُلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَسَبَقْتُ إِلَى الْإِيمَانِ وَالْهَجْرَةِ"

"میں دین فطرت پر پیدا ہوا اور ایمان و ہجرت میں سبقت لے گیا"

لہذا جس کی ولادت اسلام پر اور تربیت بانی اسلام کے زیر سایہ ہو اور تمام اعمال و افعال میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع رہا ہو اسے قانون فطرت اور حکم تربیت کی رو سے ایک لمحے کے لئے بھی کافر و مشرک تصور نہیں کیا جاسکتا اور نہ اس کے بارے میں اس سوال کی کوئی گنجائش ہے کہ وہ کب اسلام لائے اور کس عمر میں مسلمان ہوئے، ایک مرتبہ سعید ابن مسیب نے امام زین العابدینؑ مدینہ اسلام سے پوچھا کہ حضرت امیر المومنین علیؑ مدینہ کس عمر میں ایمان لائے تھے؟ تو آپؑ نے فرمایا:

او كان كافرا قط انما كان لعلی حيث بعث الله تعالى رسوله الله عشر سنين ولم يكن يومئذ كافراً ا كيا وہ کبھی کافر بھی رہے ہیں جو یہ پوچھتے ہو البتہ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ان کی عمر دس برس تھی اور وہ اس وقت بھی کافر نہیں تھے۔

اولیت اسلام کا سوال تو ان لوگوں کے بارے میں پیدا ہوتا ہے جو کافر و مشرک رہے ہوں اور پھر کفر و مشرک کے دائرے سے نکل کر حلقہ اسلام میں داخل ہوئے ہوں، جو کبھی کفر و مشرک سے آشنا ہی نہ ہوا ہو اس کے بارے میں تو یہ سوال ہی بے معنی ہے، حضرت علیؑ کو اگر سابق الاسلام یا اول مسلم کہا جاتا ہے تو اس

اعتبار سے کہ انھوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث بہ رسالت ہونے کے بعد سب سے پہلے اقرار نبوت و تصدیق رسالت کرتے ہوئے اظہار اسلام کیا ورنہ دعوت اسلام کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام اسی مذہب و ملت پر تھے جس پر بعثت سے پہلے پیامبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔

چند شواہد:

بعض حصص مورخین نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی سلاطین الی الاسلام اور اولیت کو مشکوک قرار دینے کی ناکام کوشش ہے یہ صرف اور صرف ان کے باطنی بغض و کینہ کی علامت ہے، چند شواہد پیش کرنے کے علاوہ ہم اپنے قارئین کو کتاب الفدیری کی جلد ۳ کے مطالعہ کی دعوت دیں گے جس میں علامہ ابنیؒ نے بڑے بڑے اصحاب، تابعین اور بزرگان کے اقوال غیر شیعہ منابع سے نقل کئے ہیں جن میں اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہی سب سے پہلے مسلمان ہیں۔

اول: امیر المومنین علیہ السلام نے مختلف مواقع پر اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ پیامبر اکرمؐ کے ہمراہ نماز پڑھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لانے میں کسی نے سبقت نہیں کی اور میں اپنے علاوہ کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس نے دوسروں کی نسبت سات سال پہلے نماز پڑھی ہو (۱)

دوم: نبی اکرمؐ سے منقول صحیح السند احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ آپ نے فرمایا:

اولکم وروداً علی الحوض ، اولکم اسلاما علی ابن ابی طالبؑ (۲)

”سب سے پہلے جو شخص حوض کوثر پر آئے گا وہی ہے جو سب سے پہلے اسلام لایا یعنی علی ابن ابی

طالبؑ“ ایک اور مقام پر فرمایا:

انہ لاول اصحابی اسلاما و اقدم امتی سلماً یعنی میرے اصحاب میں علی علیہ السلام پہلے

۱۔ الصحیح من سیرۃ النبی الاعظمؐ۔ جعفر مرتضیٰ علی ج ۲ ص ۳۲۰-۳۲۱

۲۔ مستدرک حاکم ج ۳ ص ۱۲۶ تاریخ بغداد ج ۲ ص ۸۱، الاستیعاب ج ۳ ص ۲۸، سیرہ مطہرہ اور الصحیح من سیرۃ النبی الاعظمؐ ج ۲ ص ۳۱۹۔

پہلے مسلمان یا میری امت میں علی علیہ السلام سب سے پہلے اسلام لائے۔ (۱) ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: هذا اول من آمن بسى وصدقنى وصىلى معى سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے، میری تصدیق کرنے اور میرے ساتھ نماز پڑھنے والا شخص یہ (علی) ہے۔

سوم: جنگ صفین اور مختلف مقامات پر امیر المومنین علیہ السلام کے حامی اصحاب و تابعین حضرت علی علیہ السلام کی اس فضیلت کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے تھے اور اس کے ذریعے آپ علیہ السلام کی فضیلت پر استدلال کرتے اس استدلال کے جواب میں دشمنوں کی خاموشی اور سکوت اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت اور معاویہ کے تخت نشین ہونے سے پہلے تک آپ کی اولیت الی الاسلام متفق علیہ تھی اور اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی۔

والسابقون السابقون :

مذکورہ دلائل و شواہد کی روشنی میں حضرت علی علیہ السلام کی سبقت و اولیت میں کسی شک و شبہ اور اختلاف کی گنجائش نہیں ہونا چاہیے تھی مگر جب کچھ لوگوں پر حضرت علیہ السلام کی یہ فضیلت کھلی تو انہوں نے سن و سال کے اختلاف اور دوسرے اعتبارات سے سبقت کو تقسیم کر کے دوسروں کے لئے بھی سبقت کی گنجائش پیدا کرنے اور ایک مسلمہ حقیقت کو اختلافی مسئلہ بنانے کی کوشش کی ہے۔

چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ آزاد مردوں میں ابو بکر، بچوں میں حضرت علی علیہ السلام، عورتوں میں حضرت خدیجہ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے گروہ میں سابق ہے، اس تفصیل سے سلاقیات کے خدوخال گھرنے کے بجائے مزید دھندلا کر رہ گئے، اس تقسیم کا مطلب تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی اس فضیلت پر مشکوک و شبہات کے پردے ڈال کر اور آپ کی سلاقیات و اولیت کو مشکوک بنا کر کسی اور کو سابق الاسلام یا کم از کم سبقت میں شریک کیا

۱۔ الفہرست ج ۳ ص ۹۵۔ ۹۴، مسند احمد ضعیف ج ۵ ص ۲۶، الاستیعاب ج ۳ ص ۳۶، المعجم من سیرۃ النبی الاکرم ج ۲ ص ۲۱۹

جائے مگر یہ نظریہ خود دعویٰ کی کمزوری اور دلیل سے قبی دامن کا ختمنا ہے۔ اس لیے کہ:

۱۔ اگر کسی اور کی اولیت و ساقیت مسلم ہوتی تو پھر اس پر دعویٰ اجماع کیا جاتا، دلائل پیش کئے جاتے اور سبقت کو ملحوظ سن و سال تقسیم کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی جاتی۔

۲۔ حضرت علی علیہ السلام کو بچوں میں سابق الاسلام قرار دینا ایک بے معنی سی بات ہے، کیا اس دور میں ان بچوں کی نشاندہی کی جاسکتی ہے کہ وہ بچے کون تھے اور کن کے تھے جو اسلام لائے؟ جب بڑے ہی مسلمان نہ ہوئے تھے تو بچوں نے کہاں اسلام قبول کرنا تھا، لہذا جب کوئی بچہ اسلام لایا ہی نہیں تھا تو وہ بچے کہاں سے آئیں گے جن پر علی علیہ السلام کو سابق قرار دیا جا رہا ہے؟ اور بغیر مسبوق کے کسی کو سابق کہنا بے معنی سی بات ہے!

۳۔ اگر بالفرض یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ ابو بکر بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر حضرت علی علیہ السلام سے بھی پہلے اسلام لائے، اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام بالغ مردوں کی صف میں نہیں آتے اور ابو بکر کو بالغ مردوں میں سابق قرار دیا گیا ہے البتہ یہ نظریہ بھی محل نزاع ہے کہ ابو بکر بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے یا بالغ مردوں میں سے کوئی اور بھی ان سے پہلے ایمان لا چکا تھا۔

تاریخ تو یہ بھی تسلیم نہیں کرتی کہ ابو بکر بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، بعید نہیں یہ نظریہ معاویہ کے دور حکومت میں گھڑا گیا ہو کیونکہ معاویہ نے اپنے دور حکومت میں تمام حکام کو یہ حکم دیا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل کے مقابلے میں دیگر اصحاب (خصوصاً شیخین) کے لئے بھی ویسے ہی فضائل گھڑے جائیں اور جن افراد سے ابو بکر کے مسلم اول ہونے کی بات منسوب کی گئی ہے ان میں سے بیشتر افراد نے امیر المومنین علیہ السلام کو مسلم اول قرار دیا ہے اور یہ احادیث سند کے لحاظ سے ان احادیث کی نسبت جو ابو بکر کے حق میں ان سے منسوب کی گئی ہیں معتبر اور زیادہ مشہور ہیں۔

۴۔ حضرت ابو ذر اور عمرو بن عمنہ کی روایت کے مطابق یہ دونوں اسلام کا چوتھائی حصہ ہیں اور حضرت بلال، ابو بکر سے پہلے ایمان لائے اس روایت میں حضرت علیؓ اور حضرت خدیجہؓ کا کہیں ذکر ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت بلال حضرت علیؓ اور حضرت خدیجہؓ سے بھی پہلے اسلام لائے اور یہ حقیقت کے برعکس ہے پس اگر حضرت علیؓ، حضرت خدیجہؓ، حضرت بلالؓ اور عمرو بن عمنہ پہلے اسلام لانے والے ہیں تو پھر جناب ابو بکر کا اسلام کہاں جائے گا؟!

۵۔ مزید یہ کہ سفیہ بنی ساعدہ میں جہاں خلافت کے حصول کے لئے ابو بکر، عمر اور ان کے دوسرے ہموادوں نے دلائل پیش کئے کسی نے بھی مذکورہ فضیلت کا تذکرہ نہیں کیا، خود جناب ابو بکر جنہیں وہاں پر اس قسم کی فضیلت کی اشد ضرورت تھی صرف قریشی، مہاجر، بن رسیدہ اور یار غار ہونے پر اکتفا کرتے ہیں، یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کا خود ابو بکر نے بھی ادعا نہیں کیا۔

۶۔ بالغ مردوں میں جناب ابو بکر کے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں محمد ابن سعد نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص سے جو کہاں صحابہ اور عشرہ مبشرہ میں شمار ہوتے ہیں، سوال کیا: ”اکیساں ابو بکر اولکم اسلاماً؟ فقال لا ولقد اسلم قبلہ اکثر من خمسين۔ (۱)“

”کیا آپ لوگوں میں ابو بکر اسلام کے لحاظ سے سابق تھے؟ کہا نہیں بلکہ پچاس سے زیادہ آدمی ان سے پہلے اسلام لائے تھے“ اس روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے دارالارقم سے نکلنے کے بعد اسلام قبول کیا کیونکہ آپ جب وہاں سے نکلے تو مسلمانوں کی تعداد صرف چالیس تھی۔

۷۔ ابو بکر کے سابق الی الاسلام ہونے کا سوال اس وجہ سے بھی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ بعثت رسولؐ کے موقع پر مکہ میں موجود ہی نہیں تھے بلکہ یمن گئے ہوئے تھے چنانچہ خود ابو بکر کہتے ہیں: فسد مت مکة وقد بعث النبي فجعاء لي عقبه ابن معيط، شيبه وربيعة وابو جهل وابو البختري

۱۔ البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۲۸، تاریخ طبری ج ۲ ص ۶۰۔ تصحیح منیر الدینی الامام ج ۳ ص ۳۸

وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ایک نئی چیز سے ملنے کا احساس کیا ہے۔
میں نے اپنے آپ کو ایک نئی چیز سے ملنے کا احساس کیا ہے۔
میں نے اپنے آپ کو ایک نئی چیز سے ملنے کا احساس کیا ہے۔

کے

နိဒါန်း

[illegible]

سید محمد علی صاحبزادہ شہنشاہ عالمگیری

۱- در این متن، واژه‌های «مستحق» و «مستحقان» به چه معنا هستند؟

[illegible]

(۱) معیار تھی۔

ثانیاً: ایمان کا تعلق عقل و شعور سے ہے اور عقل و شعور بلاغ سے وابستہ نہیں ہیں اور نہ ہی عدم بلاغ کمال شعور و فرد کے منافی ہے چنانچہ کبھی نابالغ بچے مردوں سے زیادہ باشعور و بافہم ہوتے ہیں، اسی کمال و شعور کی بناء پر حضرت یحییٰ کے بارے میں ارشاد باری ہے:

﴿وَاتَيْنَاهُ الْحَكَمَ صَبِيًّا﴾ (۲)

”وہ بچے ہی تھے کہ ہم نے انہیں حکم و فہم سلیم عطا کیا اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے گہوارے کے اندر سے کہا:

﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ إِنَّمَا أُتِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي لَبِيبًا﴾ (۳)

”میں خدا کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے،“ یہاں شعور اپنے عروج پر نظر آتا ہے حالانکہ بلاغ کی منزل ابھی بہت دور تھی، امیر المؤمنین اگرچہ سن کے اعتبار سے نابالغ تھے مگر عقل و شعور کا جوہر اسی سے نمایاں ہے کہ انہوں نے صغرتی میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں بنایا اور نہ ہی کسی کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، (لَمْ يَسْجُدْ لِّلْآوْثَانِ قَطُّ لِّصُغُرِهِ) (۴) علی نے بچپن میں بھی کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی حالانکہ اس وقت بالغ و سن رسیدہ افراد اپنی بے شعوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے جان پتھروں کو اپنا دیوتا سمجھتے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے، اگر بلاغ کے ساتھ ان میں عقل و شعور بھی ہوتا تو وہ نہ تراشیدہ پتھروں کی پرستش کرتے اور نہ ہی بے شعور بتوں سے حاجت طلبی کرتے۔

المصحح من سيرة النبي الا العظيم ج ۲ ص ۳۳۲

۲۔ سورہ مریم آیت ۱۲

۳۔ سورہ مریم ۳۰

۴۔ تاریخ خلفاء ص ۷۷

ایک قدم اور:

یہ پھر بھی ایک حدیثی کہ بچپن کے ایمان کو بلوغ کے ایمان کے مقابلہ میں پست کرنا چاہا تھا مگر ابو عثمان جاحظ، ابن تیمیہ اور ان کے ہم مسلک افراد نے تو صغیر سنی کی بنا پر حضرت علی مدہ سلام کے ایمان کو پایہ اعتبار ہی سے گرا دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ عدم بلوغ کی بناء پر انہیں حکم اسلام کا مورد قراری نہیں دیا جاسکتا یعنی اسلام لانے کے باوجود غیر مسلم ہی رہے، یہ نواصب کا عقیدہ ہے جن کا دماغ بغض طلی میں ڈوب کر سوچتا ہے، جن کی فکر خاندان اہل بیت کی دشمنی میں پروان چڑھتی ہے، جن کا دل علی مدہ سلام کے حسد و کینہ سے معمور اور جن کی زبان ہمیشہ آل نبی کے خلاف زہرا گنتی ہے، اگر ایسا ہی ہے جیسا ان کا خیال ہے تو کیا پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی تھی یا وہ از خود ایمان لے آئے تھے؟ اگر وہ از خود ایمان لے آئے تو انہیں یہ کیونکر معلوم ہوا کہ پیامبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنا ضروری اور ان پر ایمان لانا واجب ہے؟

اگر پیامبر اکرم نے انہیں دعوت دی اور ان کا اسلام قائل قبول نہ تھا تو انہیں اسلام کی دعوت کیوں دی؟ اور ان کے اسلام کو قبول کیوں فرمایا؟ ظاہر ہے نبی اکرم نے ان کے اسلام کو صحیح سمجھتے ہوئے اسلام کی دعوت دی ہوگی اور اگر ایمان کے لئے بلوغ کی شرط ہوتی تو پیامبر اکرم بھی انہیں اسلام کی دعوت نہ دیتے کیونکہ وہ اسلام معتبر ہی شمار نہ ہوتا لہذا اگر دعوت اسلام صحیح ہے تو طلی مدہ سلام کے ایمان کا جائزہ لینے کے بجائے اپنے اسلام کا جائزہ لینا ہوگا۔

دعوت ذوالعشیرہ:

انفرادی دعوت کا مرحلہ سورہ شعرا کی آیت ﴿وَالسُّرَّةِشْمِزْکَ الْاَقْرَبِیْنَ﴾ کے نزول کے بعد اجتماعی صورت اختیار کر گیا اور اس سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے اپنے قبیلہ و خاندان کو اسلام کی دعوت دیں چنانچہ اس سلسلہ میں دی جانے والی دعوت کا واقعہ تاریخی کتابوں میں حدیث دار کے نام سے معروف ہے حدیث دار یا دعوت ذوالعشیرہ کے سلسلہ میں متعدد روایات منالغ کے

واہن میں موجود ہیں ذیل میں صرف مشہور روایات کا ذکر کرتے ہوئے گفتگو آگے بڑھائیں گے۔

امیر المؤمنین حضرت علیؑ سے منقول ہے کہ جب آیت ﴿وَاللَّهُ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ نازل ہوئی تو پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا اے علیؑ! سلام اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے قریبوں کو اسلام کی دعوت دو تم تموڑی سی گندم کی روٹی، بھیڑ یا بکرے کی ران اور دودھ کا ایک برتن تیار کرو اور اولاد و عہد المطلب کو کھانے کی دعوت دو تاکہ میں ان کے ساتھ گفتگو کروں اور وظیفہ رسالت انجام دوں حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ میں نے فرمان رسالت کے مطابق غذا کا بندوبست کیا اور سب کو دعوت دی جن کی تعداد چالیس افراد تھی اور ان میں آنحضرتؐ کے چچا ابوطالب، عباس جزہ اور ابولہب بھی شریک تھے آنحضرتؐ نے کھانا لانے کا حکم دیا، کھانا لایا گیا تو آپؐ نے ذرا سا چمکہ کر حاضرین سے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا لیکن ظرف میں موجود کھانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی حالانکہ پورے کھانے کی مقدار ایک آدمی کی غذا سے زیادہ نہیں تھی کھانا کھانے کے بعد سب نے سیر ہو کر دودھ پیا مگر دودھ میں بھی کمی واقع نہیں ہوئی حالانکہ دودھ کی مقدار بھی ایک آدمی کی خوراک سے زیادہ نہیں تھی۔

خورد و نوش کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد ابھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتا ہی چاہتے تھے کہ ابولہب بول پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کیا ہے کہ وہ غذا جو ایک آدمی کے لیے کم تھی، چالیس آدمیوں کے کھالینے کے باوجود بھی ختم ہو گئی ہے ابولہب کی باتوں کی وجہ سے لوگ چلے گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو نہ فرما سکے، دوسرے روز پیامبر اکرمؐ نے فرمایا اے علیؑ! کل ابولہب کی وجہ سے لوگ چلے گئے تھے لہذا آج تم پھر کل کی طرح کھانا تیار کرو اور سب خاندان والوں کو دعوت دو، دوسرے دن جب لوگ کھانا کھا چکے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے نہیں معلوم کوئی شخص اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز لایا ہو، میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی لایا ہوں، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو اس کے دین کی طرف دعوت دوں پس تم میں سے کون ہے جو خدا کے دین کے سلسلہ میں میری نصرت و مدد کرے تاکہ میرا دمی، وزیر اور جانشین قرار پائے؟

امیر المومنین فرماتے ہیں یہ اعلان سن کر سب خاموش ہو گئے میں نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے رسول میں اس راہ میں آپ کا یا رو مددگار بنوں گا، پیغمبر اکرمؐ نے اپنی بات دوبارہ دہرائی مگر ماحول پر سکوت طاری رہا، میں نے پھر اپنے کلمات دہرائے تو آنحضرتؐ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ کر فرمایا: یہ میرا بھائی، وزیر اور جانشین ہے اس کی بات توجہ سے سنو اور اس کی اطاعت کرو۔

امیر المومنینؑ فرماتے ہیں پیغمبر اکرمؐ کی گفتگو مکمل ہونے کے بعد لوگ مسکراتے ہوئے جانے لگے اور میرے والد بزرگوارؑ سے کہنے لگے کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بیٹے کی اطاعت کرو۔ (۱)

بہت سے تاریخی واقعات کی طرح دعوت ذوالعشرہ یا حدیث دار کو بھی تروڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی جس کی واضح مثال تفسیر طبری ہے چنانچہ تاریخ طبری میں وہی مشہور روایت ہے جسے ہم نے ذکر کیا ہے جبکہ تفسیر طبری میں انہی دو خطی یعنی بھائی، وصی اور جانشین کے الفاظ ہٹا کر کذا و کذا کے الفاظ رکھ دیے جاتے ہیں گویا پیغمبر اکرمؐ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو خدا کے دین کے سلسلہ میں میری نصرت و مدد کرے اور جو شخص اس سلسلہ میں میری مدد کرے گا وہ ”یہ وہ“ یا ”ایسے ایسے“ ہو گا؟ طبری کی تفسیر میں تحریف کے مرتکب ہونے والے افراد روایت کے بعد والے جملوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، جس میں آنحضرتؐ، حضرت علیؑ کی بات سننے اور ان کی اطاعت کی تاکید فرماتے ہیں اور درحقیقت روایت میں ان دو جملوں کی موجودگی، کذا و کذا کے ذریعہ چھپائے گئے تمام لفظوں کو عیاں کرنے کے لیے کافی ہے۔

تفسیر طبری سے بھی زیادہ دلچسپ صورت حال مسند احمد بن حنبل میں نظر آتی ہے جس کے مطابق دعوت ذوالعشرہ کے روز پیغمبر اکرمؐ نے اولاد و عہد المطلب کو اکٹھا کیا اور ان کے لیے تقریباً ایک کلو طعام مہیا کیا حالانکہ ان کے درمیان ایسے افراد بھی موجود تھے جو کھانے میں ایک جوان اونٹ اور دو دھکا بڑا برتن پیا کرتے

تھے سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور دودھ پیا مگر کھانا پھر بھی بچ رہا، اس کے بعد پیامبر اکرمؐ نے فرمایا اے اولاد عبدالمطلبؑ میں خاص طور پر تمہارے اور عام طور پر تمام لوگوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں اور یہ معجزہ الہی آج تم نے دیکھا ہی ہے پس تم میں سے کون ہے جو میری بیعت کرے تاکہ میرا بھائی اور دوست قرار پائے؟ کسی نے جواب نہیں دیا حضرت علیؑ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا حالانکہ سب سے کم سن تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: علیؑ بیٹھ جاؤ، تین مرتبہ پیامبر اکرمؐ نے اپنی بات دہرائی مگر سب کی خاموشی کے جواب میں صرف میں کھڑا ہوا، تیسری بار پیامبر اکرمؐ نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مار (۱)۔

مذکورہ روایت میں پوری کوشش کی گئی ہے کہ حضرت علیؑ کی فضیلت کا کوئی پہلو عیاں نہ ہو چنانچہ دیکھتے ہیں کہ پیامبر اکرمؐ تین مرتبہ حضرت علیؑ کو بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں اور جب حضرت علیؑ کے علاوہ کوئی شخص لبیک نہیں کہتا تو آنحضرتؐ بادل خواستہ صرف حضرت علیؑ کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں! مذکورہ موارد کے علاوہ روایت کی ابتداء میں اس قسم کی مبالغہ آرائی کی جاتی ہے جو کسی بھی ذی شعور کے حلق سے نہیں اترتی کہ بنی ہاشم میں بعض افراد ایسے بھی تھے جو جوان اونٹ کھایا کرتے تھے اور پھر حدیث دار کا مقصد ایک ایسی دوستی سے روشناس کروانا گردانا جاتا ہے کہ جس سے بنی ہاشم پہلے سے آگاہ تھے، اس قسم کے قرائن کو مد نظر رکھتے ہوئے با آسانی تاریخ اور فضائل اہل بیت سے مربوط واقعات پر ہونے والے ظلم و ستم اور تحریفات کو سمجھا جاسکتا ہے۔

اعلانیہ ”اجتماعی“ دعوت کا آغاز:

بعثت سے اعلانیہ ”اجتماعی“ دعوت تک پیغمبر اکرمؐ نے فرد سازی کی جانب خصوصی توجہ دی اور اعلانیہ دعوت سے پہلے مسلمانوں کی ایک قابل قدر جماعت تشکیل دی جو مکہ کے مختلف قبائل و طبقات کے افراد پر مشتمل تھی، مذکورہ جماعت اعلان رسالت کی صورت میں ایک حد تک اسلام اور پیغمبر اکرمؐ کا دفاع تو

کر سکتی تھی لیکن مکہ میں کسی مضبوط پناہ گاہ کے نہ ہونے کے باعث قریش اور دیگر قبائل سے زیادہ دیر تک دشمنی مول نہیں لے سکتی تھی، اسی لیے خداوند تعالیٰ کی جانب سے مضبوط پناہ گاہ کے حصول کے لیے اندر اعشیرہ کا حکم نازل ہوا ﴿والسور عشیرہ نک الاقریین﴾ ”اپنے قریبیوں کو انداز کرو“ کیونکہ عرب معاشرہ قبیلہ کی اکائیوں سے تشکیل پاتا تھا، جس میں انفرادی و اجتماعی معاملات قبیلہ کی سطح پر طے پاتے تھے، دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر پیغمبر اکرمؐ نے دعوت اسلام کو قبیلہ کی سطح پر پیش کیا جس کے نتیجے میں اگرچہ تمام بنی ہاشم نے اعلان اسلام نہیں کیا لیکن قبائلی تعصب اور خونی رشتہ داری کے حوالے سے تمام بنی ہاشم سوائے ابولہب کے، پیغمبر اکرمؐ کے لیے ایک مضبوط پشت پناہ کی حیثیت اختیار کر گئے۔

مضبوط پناہ گاہ کی فراہمی کے بعد خداوند حکیم کی جانب سے پیغمبر اکرمؐ پر وحی نازل ہوئی:

﴿فاصدع بما توأمرو اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین﴾

”جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے ظاہر و آشکار کر دو اور مشرکین سے پہلو تہی کرو، بے شک ہم مسخرہ کرنے والوں کے شر کو تم سے دور کر دیں گے“ (۱)

خداوند تعالیٰ کی جانب سے اعلانیہ دعوت اسلام کی تبلیغ کا حکم پا کر پیامبر اکرمؐ، کعبہ کے قریب واقع کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور ایک اونچے پتھر پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے ”یا صبا حاہ“ کا نعرہ لگایا، یہ جملہ عموماً خطرناک صورت حال کے پیش نظر یا انتہائی اہم خبر سننے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔ ”یا صبا حاہ“ کی صدا سن کر کعبہ اور اس کے ارد گرد موجود افراد پیامبر اکرمؐ کے پاس سمٹنے چلے آئے، لوگوں کے اکٹھا ہوجانے کے بعد پیامبر اکرمؐ نے فرمایا:

ان الرائد لا یکذب اہلہ... واللہ الذی لا الہ الا ہو انی رسول اللہ الیکم

خاصۃ والی الناس عامۃ، واللہ لتموتن کما تنامون ولتبعن کما تستیقظون ولتعاہبن

بما تعلمون ... وانما الجنة اهدأ والعار اهدأ“

کسی بھی قوم کا رہبر و راہنما اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولا اگر میں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن تمھاری تاک میں کہیں گئے اور تمھاری جان و مال کے درپے ہے! آیا میری صداقت کی گواہی دو گے؟ پیغمبر اکرمؐ کی گفتگو سن کر سراسیمہ مجمع بے اختیار پکار اٹھا کہ ہم نے آپؐ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، آپؐ نے فرمایا: لوگو! سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی لائق پرستش نہیں اور میں اس کی جانب سے خصوصی طور پر تمھارے اور عمومی طور پر تمام انسانوں کے لیے جھوٹ ہوا ہوں، اے لوگو! خدا کی قسم جس طرح تم سوتے ہو اس طرح مر جاؤ گے اور جس طرح بیدار ہوتے ہو اس طرح دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، جو کچھ انجام دیتے ہو اس کا حساب دینا پڑے گا..... آتش جہنم سے بچنے کی تدبیر کرو، جنت اور جہنم ہمیشہ رہنے والی جگہیں ہیں۔

پیغمبر اکرمؐ کی دلنشین گفتگو اور سابقہ کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے افراد کے دل اسلام کی جانب مائل ہو رہے تھے کہ یکا یک دشمن اسلام ابولہبؓ چچا ”جالک“ برباد ہو، کیا یہی بات کہنے کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ ابولہبؓ کی بے ہودہ گفتگو کا نتیجہ، لوگوں کے متفرق ہونے کی صورت میں برآمد ہوا اور سورۃ (تَبَّتْ يُدَا أَيْمَىٰ لَهْبٍ وَ تَبَّ) بھی ابولہبؓ کی اس قسم کی بے ہودہ حرکتوں کے جواب میں نازل ہوئی۔

اعلانیہ دعوت سے پہلے قریش کا رد عمل:

اسلام کے بارے میں چہ میگوئیاں ابتدائی آیات کے نزول اور مسجد الحرام میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے بعد شروع ہوئیں، مشرکین مکہ نماز اور بعض دیگر امور کی وجہ سے اسلام کے بارے میں اجمالی طور پر جانتے تھے لیکن اس کے باوجود انھیں اسلام اور مسلمانوں سے کوئی سروکار نہیں تھا اور نہ ہی ان کے نزدیک بت پرستی چھوڑنا اور آئین و مذہب تبدیل کرنا اہمیت کا حامل تھا، مشرکین مکہ کی جانب سے زیادہ سے زیادہ رد عمل صرف یہی تھا کہ جب کبھی پیامبر اکرمؐ کا گزر ہوتا تو کہتے کہ عبدالمطلب کا بیٹا آسمانوں کی باتیں کرتا ہے (۲)

۲۔ انساب الاشراف، بلاذری ج ۱ ص ۱۱۶ ویرہ ابن ہشام، میرہ رسول خداؐ از رسول جعفریان

اعلان رسالت کے بعد قریش کا رد عمل:

ابتدائی مرحلہ میں اسلام کے خلاف مشرکین کی جانب سے کسی شدید رد عمل کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک بت پرستی چھوڑنا یا آئین و مذہب تبدیل کرنا اہمیت نہیں رکھتا تھا بلکہ ان کے نزدیک ان کے خداؤں کو برا بھلا کہنا، آباء و اجداد کی توہین اور ان کے ذاتی مفادات کا خطرے میں پڑ جانا تکلیف دہ تھا۔

قبائلی نظام کی موجودگی میں مشرکین مکہ مکمل کر پیا مبرا کرم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ بنی ہاشم کی حمایت کے ہوتے ہوئے آپؐ کی ذات گرامی کو ذرہ برابر نقصان پہنچانا، تمام بنی ہاشم کو جنگ کی دعوت دینے کے مترادف تھا لہذا اسلام کو مرکوب کرنے کے لئے مشرکین صرف وہی ہتھکنڈے استعمال کر سکتے تھے جو بنی ہاشم سے ٹکراؤ کا باعث نہ ہوں، ذیل میں قریش کے مختلف اقدامات متعدد موضوعات کے ضمن میں پیش کیے جا رہے ہیں:

مصالحانہ کوششیں:

تجارت پیشہ قریش کے کام کا تقاضا یہ تھا کہ مکہ میں پھیلنے والے نئے دین اسلام کی بساط خاموشی سے لپیٹ دیں، اس فکر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مبلغ اسلام حضرت محمد مصطفیٰؐ کا قتل ضروری تھا جو کہ قریش کے بس سے باہر تھا کیونکہ یہ کام مکہ میں داعی خانہ جنگی کا سبب بن جاتا اور سبھی کی جانیں غیر محفوظ ہو جاتیں، چنانچہ قریش نے اسلام کی روک تھام کے لیے سب سے پہلے مصالحت آمیز رویہ انتخاب کیا اور حضور اکرمؐ کے چچا، سیدہ الطحانہ، سردار مکہ حضرت ابوطالبؓ کی خدمت میں حاضر ہونے کا فیصلہ کیا تا کہ وہ اپنے پیچھے کو اسلامی تعلیمات کی تبلیغ، بت پرستی کی مذمت اور ان کے آباء و اجداد کی توہین سے باز رکھیں، قریشی سرداروں کا ایک وفد حضرت ابوطالبؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا:

یا ابا طالب: ان ابن اخیک قد سب آلہتنا و عاب دیننا و سفہ احلامنا و ضلل

آلانا فاما أن تكفه عنا واما ان تخلى بيننا وبينه. (۱)

”اے ابوطالب! آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا، ہمارے دین کو معیوب، ہمارے عقائد و افکار کو حماقت اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ قرار دیتا ہے یا تو آپ خود انہیں منع کریں یا انہیں ہمارے حوالے کر دیں اور اپنی حمایت ختم کر دیں“ حضرت ابوطالبؑ نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ان کے غیض و غضب کو ٹھنڈا کیا اور انتہائی فہم و تدبیر کے ساتھ ان کی گفتگو سنی اور رخصت کیا لیکن اسلام کی دن بدن والی ترقی اور مسلمانوں کا اضافہ قریش کو ایک ہل بیٹھنے نہ دیتا کیونکہ یہ اضافہ کسی ایک قبیلہ کی جانب سے نہیں بلکہ تقریباً تمام قبائل کی جانب سے ہو رہا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ آہستہ آہستہ مسلمان قبائل کی بنیاد پر ہماری دسترس سے نکل جائیں گے، لہذا اس خطرے سے نمٹنے کیلئے قریشی سردار ایک مرتبہ پھر حضرت ابوطالبؑ کی چوکھٹ پر حاضر ہوئے اور کہا:

يا ابا طالب ، انالك سنا وشرفا وانا قد استهناك ان تنهى ابن اخيك فلم تفعل وانا والله لانصير على هذا من شتم آلہتنا وآبائنا وسفہ احلامنا حتى تكفه عنا أو تنزله وایاك فی ذلک حتى یهلك احد الفريقین. (۲)

”اے ابوطالب آپ شرف و بزرگی کے اعتبار سے برتر، لیکن ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو اس نئے مذہب کی تعلیم سے روکیں، لیکن آپ نے کوئی توجہ نہیں دی اور اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، ہم اتنے بردبار نہیں کہ کوئی شخص ہمارے خداؤں کو برا اور ہمیں احمق و بے وقوف کہتا رہے اور ہم خاموشی سے سنتے رہیں، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے اس قسم کے کاموں سے منع کریں، ورنہ ہم اس کے اور تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے تاکہ کوئی ایک گروہ تم یا ہم صفحہ ہستی سے مٹ جائیں“

۱۔ سیرۃ ابن ہشام ج ۱ ص ۲۸۲

۲۔ سیرۃ ابن ہشام ج ۱ ص ۲۸۵

حضرت ابوطالبؑ نے ایک مرتبہ پھر ان کے غیض و غضب کو مہار کیا اور کہا کہ تمہاری یہ گزارشات و مطالبات اپنے بھتیجے کے گوش گزار کروں گا، قریش کا یہ وفد بغیر اکرمؐ کا وہ تاریخی جواب سن کر بچ و تاب کھاتا ہوا رخصت ہوا جس میں آنحضرتؐ نے فرمایا:

يا عماہ الو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی شمالی علی ان الترتک هذا الامر ، حتی یظہرہ اللہ او اہلک فیہ ما ترکتہ . (۱)

چچا جان! خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں یعنی دنیا جہان کی مشکلات و پریشانیاں یا دولت و سلطنت مجھے دے دیں تاکہ میں دین اسلام کی تبلیغ سے دست بردار ہو جاؤں! ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میں ہمیشہ یہی کروں گا، یہاں تک کہ خداوند متعال اس دین کو فتح و کامرانی عطا فرمائے یا اس سلسلے میں میری جان چلی جائے۔“

دارالندوہ میں موجود مشرکین مکہ کی کونسل یا مبرا اکرمؐ کے سلسلے میں حضرت ابوطالبؑ کی حمایت کے بارے میں اس نتیجہ پر پہنچی کہ چونکہ سردار مکہ نے اپنے بھتیجے کو اپنی فرزندگی میں لیا ہوا ہے اس لیے ابوطالبؑ عقب نشینی گوارہ نہیں کر رہے ہیں لہذا مکہ کے خوبرو جوان ”عمارہ بن الولید بن المغیرہ“ کو تیار کیا گیا تاکہ حضرت ابوطالبؑ اس کو بطور بیٹا انتخاب کر لیں اور اپنے بھتیجے ”ختی مرتبت حضرت محمدؐ“ کو قریش کے حوالے کر دیں اس منصوبہ اور تجویز کے ساتھ جب یہ وفد حضرت ابوطالبؑ کے پاس آیا اور آپ کو اپنے منصوبہ سے آگاہ کیا تو حضرت ابوطالبؑ جوش فیرت اور فرط غضب کی وجہ سے چیخ پڑے کہ میں تمہارے فرزند کو پالوں پوسوں اور تم میرے جگر گوشے کو پامال کر دو، اے گروہ عرب! کتنا پست و بدترین معاملہ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو: لبس ما تسومونی، اعطونی ابنکم اعدوہ واعطیکم ابنی تقتلونہ؟ ۱۹ یہ سن کر مطعم بن عدی نے کہا: قریش نے منصفانہ فیصلہ کیا تھا لیکن ہمیں معلوم ہے کہ تم ہرگز قبول نہیں کرو گے

جواب میں حضرت ابوطالبؑ نے فرمایا: ہرگز یہ تجویز انصاف کا تقاضا نہیں ہے! تم لوگ مجھے ذلیل و رسوا کر کے قریش کو میرے خلاف بھڑکانا چاہتے ہو! جاؤ اور جو چاہو کرو!

حضرت ابوطالبؑ کے اس رد عمل کے نتیجے میں قریش کو یقین ہو گیا کہ نہ تو ابوطالبؑ کے ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاشرتی لحاظ سے علیحدہ کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس طرح اس آئین کا سد باب ہو سکتا ہے چنانچہ مصالحتی کوششوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور قریش نے نئے جھکڑے آزمانے شروع کر دیے۔

استہزاء و تمسخر:

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں معاشرتی لحاظ سے تنہا کرنے کے لیے قریش نے دوسرا اقدام استہزاء و تمسخر کی صورت میں اٹھایا، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر مورد استہزاء قرار دیا جاتا کہ آنحضرتؐ پریشان و غمگین ہو جاتے، سورہ حجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ (۱) ہمیں معلوم ہے ان کی باتوں کی وجہ سے تمہاری دل آزاری ہوتی ہے، ادا عانے نبوت، معراج، بہشتی نعمات، معاشرے کے محروم طبقہ کی جانب سے آپ کی بھردی، ایسے موضوعات تھے جن کی بنا پر مشرکین پیامبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مورد استہزاء قرار دیتے تھے، سورہ ص میں پروردگار عالم مشرکین کی جانب سے انبیاء کو مورد تمسخر و استہزاء قرار دیے جانے کا ذکر فرما رہا ہے اور ان آیات سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ جب پیامبر گرامی بہشتی نعمتوں کا ذکر فرماتے تو مشرکین آنحضرتؐ کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ آخرت کے وعدہ کے بجائے یہ نعمتیں ہمیں دنیا ہی میں دے دو، مشرکین کی یہی حرکتیں پیامبر گرامیؐ کے قلب مبارک کو غم و اندوہ سے بھر دیتیں، قرآن مجید اسی دل آزاری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿وَأَصْبَحَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَلِيمًا دَاوُدَا ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (۲)

۱۔ سورہ حجر ۹۸۔

۲۔ سورہ ص آیت ۱۷۔

”ان کی باتوں پر صبر و حکمت بانی کا مظاہرہ کرو اور ہمارے توانا بندے داؤد کو یاد کرو کہ وہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے تھے“ سورہ یس میں ارشاد ہے:

﴿يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (۱)

”افسوس ہے لوگوں پر کہ کوئی پیغمبران کی طرف نہیں آیا مگر یہ کہ انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو“

سیرت نگاروں نے پیامبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے اور آپ کو مورد استہزاء قرار دینے والوں کی ایک طویل فہرست نقل کی ہے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں: ابولہب، ابو جہل، ابوسفیان، اسود بن عبد یغوث، عاص بن وائل، عقبہ بن ابی معیط، ولید بن مغیرہ، حارث بن طلاطہ، حکم بن ابی العاص (مروان کا باپ) وغیرہ۔

ابولہب کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ بعثت سے پہلے ہی آنحضرتؐ سے بغض و عناد رکھتا تھا کیونکہ بعثت سے پہلے حضرت ابوطالبؓ اور ابولہبؓ میں کسی بات پر جھگڑا ہوا تو آنحضرتؐ نے حضرت ابوطالبؓ کا ساتھ دیا، ابولہبؓ اسلام کی مخالفت کی وجہ یہ بتاتا کہ اے اولاد عبدالمطلب یہ اسلام بہت ہی بری چیز ہے، اس سے پہلے کہ دیگر اعراب اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم خود ہی اس کی بیخ کنی کر دیں کیونکہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو عربوں میں ذلیل و رسوا ہو جائیں گے اور اگر اسلام کے دفاع کی کوشش کریں گے تو قتل ہو جائیں گے (۲)

اسی روایت کے ذیل میں بیان کیا گیا ہے کہ ابولہبؓ کی مخالفت کی اصل وجہ ابولہبؓ کا وہ خوف تھا کہ کہیں بنی ہاشم تمام اعراب اور قریش کے مقابل کھڑے نہ ہو جائیں۔

بہر حال اعلان نبوت کے بعد ابولہبؓ اور اس کی زوجہ ام جہیلؓ اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ

اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور پیامبر گرامیؐ جہاں کہیں دعوت تو حید کیلئے تشریف لے جاتے یہ لوگ وہاں پہنچ جاتے، پتھر مارتے، لوگوں کو آپؐ کی اطاعت سے روکتے یہی وجہ ہے کہ خداوند متعال نے ابولہب اور اس کی زوجہ ام حبیل کے بارے میں ایک سورۃ نازل فرمائی کہ ﴿تبت یدا ابی لہب و تب﴾

عقبہ بن ابی معیط اور ابی بن خلف نہایت گہرے دوست تھے، ایک دن ابی نے سنا کہ عقبہ پیامبر گرامیؐ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو یہ سن کر ابی نہایت ناراض ہوا اور عقبہ سے کہا جب تک عبد اللہ کے بیٹے کے چہرے پر تھوکو گے نہیں اس وقت تک تم سے بات نہیں کروں گا "نعوذ باللہ" اور جب پیامبر گرامیؐ وہاں تشریف لے گئے تو اس ملعون نے وہ حرکت انجام دی جس کا تقاضا ابی بن خلف نے کیا تھا۔ (۱)

اسود بن عبد یغوث پیامبر گرامیؐ اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتا جہاں کہیں مسلمانوں کو دیکھتا کہتا زمین کے بادشاہ آگئے اور پیامبر گرامیؐ کو دیکھ کر کہا کرتا تھا، اے محمد آج آسمان سے تجھ پر کوئی نئی بات اتری ہے؟ عاص بن وائل آپؐ کو اخیر "دم بریدہ بے اولاد" کہا کرتا تھا، حکم بن ابی العاص آپؐ کے پیچھے پیچھے نکلتے اتارنا، عجیب و غریب قسم کی شکلیں بناتا تھا (۲)

خلاصہ کلام یہ کہ قریش نے اپنی تمام کوششیں صرف کیں تاکہ آپؐ کو مکہ کے لوگوں کی نظروں سے گرا دیں، معاشرہ میں تنہا کر دیں لیکن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا کے مصداق اسلام روز بروز پھیلتا رہا لہذا اسلام کا مقابلہ کرنے کیلئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں کو دور کرنے کے لئے قریش نے ایک نیا محاذ کھولنے کا فیصلہ کیا اور وہ تھا تہمت و افتراء۔

تہمت:

قریش کا تیسرا چکنڈہ تہمت و افتراء کی صورت میں برآمد ہوا، ولید بن مغیرہ نے شروع شروع

۱۔ سیرہ نبویہ، ابن ہشام ج ۱ ص ۳۶۲

۲۔ انساب الاشراف ج ۱ ص ۱۵۱

میں کوشش کی کہ آیات قرآن اور اسلامی تعلیمات کو "اساطیر الاولین" پچھلوں کے قصے کہانیاں قلمداد کر کے اسلامی تعلیمات کا آسانی ہونے سے انکار کر دے لیکن یہ کوشش بے سود رہی، مشرکین مکہ نے جب تمام کوششوں کو نقش بر آب ہوتے دیکھا تو انتہائی گھٹیا تہمت یعنی پاگل پن و جنون کی تہمت لگا دی لیکن جلد ہی انہیں اس تہمت کی بے مائیگی کا احساس ہو گیا سورہ قلم کی ابتدائی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیامبر گرامیؐ کی جانب جنون کی تہمت نہایت دل آزار اور تکلیف دہ تھی یہی وجہ ہے کہ خداوند متعال کی جانب سے جنون کی تردید کے ساتھ ہی آپؐ کے حسن خلق کی جانب اشارہ کیا گیا ہے اور مسلمانوں کے روشن مستقبل کی خوش خبری دی گئی ہے۔

اعلان نبوت کے کچھ عرصہ بعد قریش اس جانب متوجہ ہوئے کہ مختلف چکنڈے اور حربے آزمانے کے باوجود نہ تو اسلام کی پیش رفت میں فرق آیا ہے اور نہ ہی پیامبر اکرمؐ نے عقب نشینی اختیار کی ہے اور اب موسم حج کی آمد آمد ہے، پورے جزیرۃ العرب سے لوگ جوق در جوق مکہ کی جانب گامزن ہیں لہذا انتہائی سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔

آج تک جتنی تہمتیں بھی پیامبر گرامیؐ پر لگائی گئی تھیں سبھی انفرادی تھیں کوئی اللہ کے کلام کو گھڑا ہوا قرار دیتا تو کوئی اسے زمینی قلمداد کرتا، کوئی آپؐ کو مجنون کہتا تو کوئی کچھ غرض مشرکین کی اپنی ہی باتوں میں تضاد موجود تھا اسی تضاد و دو گوئی کو دور کرنے کیلئے ولید بن مغیرہ نے قریش کو اکٹھا کیا اور صورت حال بتائی کہ موسم حج سر پر آچکا ہے لہذا محمدؐ پر تہمتیں لگانے کیلئے ہمیں ایک زبان ہونا پڑے گا ورنہ تو ہم محمدؐ کو جھٹلانے کے چکر میں ایک دوسرے کی ٹکڑبٹ کرتے پھریں گے۔

تہمتوں کو ہم آہنگ کرنے والی کمیٹی نے تجویز پیش کی کہ بہتر ہے محمدؐ کو کاہن مشہور کر دیں ولید بن مغیرہ نے اس تجویز کی مخالفت کی اور کہا محمدؐ کو کاہن کہنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اعراب کاہنوں کو اچھی طرح پہچانتے ہیں اور محمدؐ میں کاہنوں والی کوئی بات ہی نہیں ہے وہ نہ تو کاہنوں کی طرح منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا ہے اور نہ ہی ان کی طرح منہ ہی منہ گفتگو کرتا ہے۔

ایک تجویز یہ پیش کی گئی کہ آپ کو دیوانہ مجنون کہا جائے لیکن ولید نے اس تجویز کی بھی مخالفت کی اور کہا دیکھو ہم نے دیوانے پاگل لوگ دیکھے ہوئے ہیں ان کی عادات و خصائص بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں اور اس میں کسی بھی قسم کی دیوانگی کے آثار نہیں پائے جاتے لہذا اس سے ملاقات کرنے والے بھی قطعاً اسے دیوانہ نہیں کہیں گے، بعض افراد نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا جائے؟! صدر جلسہ ولید بن مغیرہ نے یہ تجویز بھی یہ کہہ کر ٹھکرا دی کہ عرب شعر و شاعری سے خاصاً شغف رکھتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ محمد جو کچھ کہتا ہے وہ شعر نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ جادوگر کہتا شروع کر دیں؟ ولید نے کہا کہ عرب جادو گروں کو جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ تمہ کا لایا ہوا کلام جادوگری سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، جلسے میں موجود افراد نے تھک ہار کر کہا کہ تم ہی بتاؤ کیا کیا جائے؟ کیا کہا جائے؟

ولید بن مغیرہ نے ساحری کی تہمت کو بے بنیاد قرار دینے کے باوجود کہا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں انتہائی شیریں ہیں، نہایت مستحکم اور پاک و پاکیزہ ہیں جو تہمت بھی اس پر لگائی جائے گی لوگ سمجھ جائیں گے لیکن پھر بھی جادوگری کی تہمت دوسری تہمتوں سے زیادہ کارآمد ہے کیونکہ اس کی باتیں جادو کی طرح باپ بیٹے، میاں بیوی، بہن، بھائی اور رشتہ داروں میں جدائی ڈال دیتی ہیں قرآن کریم نے سورہ مدثر میں ولید بن مغیرہ کی انہیں لائینی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے اسے مورد نظرین قرار دیا ہے "اے رسول مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے" اور اسے بہت سامان دیا اور نظر کے سامنے رہنے والے بیٹے دیے اور اسے ہر طرح کے سامان میں وسعت دی پھر اس پر بھی وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اور بڑھاؤں یہ ہرگز نہ ہوگا، یہ تو میری آیات کا دشمن تھا، میں عنقریب اسے سخت عذاب میں مبتلا کروں گا، اس نے فکر کی اور تجویز کی کہ یہ کم بخت مار ڈالا جائے اس نے کیوں کہ تجویز کی پھر حصہ کیا پھر تیوری چڑھائی اور منہ بتالیا پھر پیٹھ پھیر کر چلا گیا، اکڑ بیٹھا پھر کہنے لگا، یہ تو بس جادو ہے جو اگلوں سے چلا آتا ہے اور یہ تو بس آدمی کا کلام ہے۔ (۱)

مسلمانوں پر مظالم:

قریش کی تمام تر سادشیں یکے بعد دیگرے خاک میں ملتی گئیں اور ہر روز کسی نہ کسی قبیلہ کے فرد کے مسلمان ہونے کی خبر مکہ میں پھیل جاتی اور مشرکین کے خود ساختہ بتوں میں مزید دراڑیں پڑ جاتیں، نئے مسلمان ہونے والوں کی روک تھام کے لیے ایک منصوبہ یہ سامنے آیا کہ ہر قبیلہ اور خاندان اپنے مسلمان ہونے والے افراد پر نظر رکھے اور ان پر سختی کرے چنانچہ اس نئے منصوبہ پر عمل شروع ہوا اور تازہ مسلمان ہونے والوں پر نئے جھکنڈے آزمائے جانے لگے کسی کو تازیانے مارے جاتے تو کسی کا کھانا پانی بند کر دیا جاتا، کسی کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑتیں تو کسی کو خاندان والوں کے بایکات کا سامنا کرنا پڑتا اور ان مظالم کا سب سے زیادہ نشانہ مکہ کے وہ مسلمان بنے جو غلام تھے یا کسی قبیلہ کی پشت پناہی سے محروم تھے چنانچہ ابو جہل اور اس کے قبیلہ بنی مخزوم نے حضرت یاسر اور ان کے گھر والوں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر اسلام کے سب سے پہلے شہید قرار پائے، حضرت بلال کو صبح شام تکالیف پہنچائی جاتیں، حضرات خباب بن الارت، ام شریک مصعب بن عمیر وغیرہ پر تشدد کیا گیا اور یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ مسلمان ہجرت پر مجبور ہو گئے۔

ہجرت حبشہ:

عام طور پر تاریخی منابع (۱) میں ہجرت حبشہ کا واقعہ معمولی تفاوت کے ساتھ اس طرح مذکور ہے کہ جب قریش نے مسلمانوں پر مصائب کی انتہا کر دی اور انہیں طرح طرح کی اذیتوں اور شکنجوں میں جتلا کیا تو مسلمانوں نے اسلام اور اسلامی احکام پر عمل اور ان کی سر بلندی کیلئے دیار حرم کو خیر آباد کہنے کی صفائی لیکن ان کے سامنے کوئی واضح راستہ نہیں تھا کہ آیا جزیرۃ العرب کے کسی گوشہ میں جائے پناہ تلاش کریں یا یمن، شام، روم اور ایران کی سلطنتوں کے سایہ میں پرسکون زندگی بسر کریں یہ مسلمان ابھی اسی قصہ میں جتلا تھے کہ پیامبر

۱۔ سیرۃ ابن ہشام ج ۱، سیرۃ النبۃ یہ ابن کثیر ج ۲۔ البدایہ النہایہ ج ۳۔ تاریخ الخلفاء ج ۱۔ السیرۃ الخلیفہ ج ۱۔ وغیرہ۔

اکرم کی رائے پہنچ گئی جس میں ان مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کی تاکید کی گئی تھی کہ اگر سرزمین حبشہ کی جانب سفر کرو تو یہ تمہارے لیے نہایت سودمند ثابت ہوگا کیونکہ وہاں ایک عادل بادشاہ کی موجودگی کی وجہ سے کوئی کسی پر ظلم و ستم روا نہیں رکھ سکتا، تم لوگ وہاں رہو یہاں تک کہ خداوند متعال کی جانب سے کشادگی و راحت میسر آ جائے۔

پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تجویز پر بلیک کہتے ہوئے مسلمانوں کا پہلا گروہ رات کی تاریکی میں خاموشی سے حبشہ کی جانب روانہ ہو گیا، حبشہ پہنچ کر یہ لوگ ابھی صرف دو ماہ ہی قیام کر پائے تھے کہ حبشہ میں انہیں خبر ملی کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں، یہ خبر ملتے ہی مسلمانوں نے رختِ سفر باندھا تا کہ مکہ میں پیامبر اکرم کے ساتھ ملحق ہو جائیں اور کھل کر احکام اسلام پر عمل کریں چنانچہ مسلمانوں کا یہ قافلہ سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہوا ابھی مکہ کے قریب ہی پہنچا تھا کہ مشرکین مکہ کے مسلمان ہونے والی خبر کے جھوٹ ہونے کا علم ہوا، یہ معلوم ہوتے ہی مسلمان پریشان ہو گئے چنانچہ عبداللہ ابن مسعود نے حبشہ واپسی کا تہیہ کیا اور باقی مسلمان زمانہ جاہلیت کی رائج رسم "جوار" کا سہارا لیکر مکہ میں داخل ہو گئے اور مسلمانوں کے ساتھ ملحق ہو گئے یہاں تک کہ بعض صحابہ مثلاً حضرت عثمان بن مظعون نے تو ولید بن مغیرہ کی پیش کش مسترد کر دی تا کہ مصائب و مشکلات کی اس وادی میں کمزور اور عام مسلمان تنہا نہ ہوں۔

ہجرت حبشہ کا خلاصہ ہم نے ان سطروں میں بیان کیا، آئیے اب ذرا اس واقعہ کا جائزہ لیتے ہیں:

حبشہ کا انتخاب:

سوال یہ ہے کہ ہجرت کے لیے آخر سرزمین حبشہ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس سوال کے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ:

۱۔ اس انتخاب کی علت خود آنحضرتؐ نے بیان فرمائی ہے جس کے مطابق حبشہ ایسی سرزمین ہے جس میں کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا وہاں عادل بادشاہ کی حکمرانی ہے۔

۲۔ حبشہ کے علاوہ جزیرۃ العرب کے کسی گوشہ میں پناہ لینا ممکن نہیں تھا کیونکہ جزیرۃ العرب کے تقریباً اکثر قبائل قریش کا احترام کرتے تھے اور انھیں بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے ایسی صورت میں اگر مسلمان کہیں جاتے تو یہ قبائل دست بستہ تمام مسلمانوں کو قریشیوں کے حوالے کر دیتے، جزیرۃ العرب کے علاوہ شام اور ایران تھے، شام رومیوں کے اختیار میں ہونے کے ساتھ ساتھ قریش سے بہت اچھے تعلقات رکھتا تھا لہذا شام بھی معقول جگہ نہیں تھی اسی طرح ایران کہ جہاں کی استبدادی حکومت کسی بھی نئے دین کو پھیلانے کی سخت مخالف تھی اس لئے وہاں کا رخ کرنا صحیح نہیں تھا، ان جوانب کو مد نظر رکھتے ہوئے حبشہ کے انتخاب کا فیصلہ واقعاً انتہائی عاقلانہ اور دور رس نتائج کا حامل تھا۔

ہجرت حبشہ کے اسباب و عوامل:

ہجرت حبشہ کے اسباب و عوامل کے ذیل میں تقریباً اکثر مورخین کا اتفاق ہے کہ ہجرت کی بنیادی وجہ مشرکین مکہ کی جانب سے پہنچائی جانے والی اذیت و تکلیف تھی جس کو دیکھتے ہوئے پیامبر اکرمؐ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیو! اگر حبشہ کی جانب ہجرت کرو تو یہ تمہارے لیے سودمند ہے کیونکہ وہاں ایسا بادشاہ حاکم ہے جو خود بھی ظلم و ستم نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی موجودگی میں کوئی کسی پر ظلم کر سکتا ہے، حبشہ کی زمین اچھی اور وہاں کے لوگ صدق و صفا کے باسی ہیں وہاں رہو یہاں تک کہ خداوند متعال کی جانب سے رحمت و کشادگی نازل ہو اگر اس وقت چاہو تو میری طرف پلٹ آنا۔ پیامبر اکرمؐ کے اس فرمان اور مورخین کے اتفاق کو مد نظر رکھتے ہوئے چند نکات سمجھ آتے ہیں:

الف: مشرکین کے شکنجوں اور آزار میں مبتلا مسلمان ہجرت کر سکتے ہیں۔

ب: حبشہ کا بادشاہ ظالم نہیں ہے اور وہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں۔

ج: جب تک صورت حال ٹھیک نہ ہو جائے مسلمان حبشہ ہی میں رہیں۔

ان نکات کی روشنی میں ہجرت حبشہ میں مہاجرین ایسے افراد ہونا چاہئیں جو مشرکین مکہ کے ہاتھوں

تکالیف و مصائب برداشت کر رہے ہوں اور انہیں جان کا خطرہ درپیش ہو لیکن مہاجرین کی فہرست پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والے پہلے مسلمان گروہ میں ایسے افراد نہایت قلیل ہیں جو مشرکین مکہ کے لیے تختہ مشق بنے ہوئے تھے۔

ثانیاً: دوسرے نکتہ کے پیش نظر ان لوگوں کو اس وقت تک حبشہ میں ٹھہرنا چاہیے تھا جب تک مکہ کی صورت حال ٹھیک نہ ہو جائے لیکن تاریخی منابع کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ گیارہ مردوں اور چار خواتین پر مشتمل مسلمانوں کا یہ گروہ صرف شعبان و رمضان گزار کر مکہ پلٹ آیا! اور ان کے واپس آنے کی وجہ وہ افواہ تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں لہذا اب حبشہ میں رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مہاجرین اولیہ کا یہ گروہ جب مکہ کے نزدیک پہنچا تو اس خبر کے جھوٹ ہونے کا پتہ چلا جس کے نتیجہ میں عبداللہ بن مسعود کے علاوہ تمام لوگ پناہ "جوار" کا سہارا لیکر مکہ میں داخل ہوئے اور مرحلہ دوم کی ہجرت میں دوبارہ حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے۔

مذکورہ نقل پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت حبشہ کے علل و اسباب وہ نہیں تھے جو تاریخی منابع میں موجود ہیں کیونکہ:

۱۔ مہاجرین اولیہ (جنہیں پیامبر اکرمؐ کے حکم کے مطابق اس وقت تک حبشہ میں رہنا چاہیے تھا جب تک خداوند متعال کوئی اچھی صورت نہ نکال دیتا) کچے کانوں کے لوگ تھے کہ صرف ایک افواہ سن کر کہ مشرکین مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے مکہ کی جانب چل پڑے اور حبشہ سے مکہ کے درمیان نہ تو انہوں نے خبر کی تصدیق کرنا گوارہ کی اور نہ ہی اس دوران انہیں کوئی ایسا آدمی ملا جو انہیں خبر کے صحیح یا غلط ہونے کی اطلاع دیتا۔

۲۔ تاریخی روایات میں صریح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ مہاجرین اولیہ، قریش کی جانب سے ہونے والی تکالیف کی وجہ سے عجب آ کر مکہ کو خیر باد کہہ کر حبشہ جا بے تھے، اس فرض کی بنا پر جب خبر کے جھوٹے ہونے کا علم ہو گیا تو انہیں دوبارہ واپس پلٹ جانا چاہیے تھا اور دوبارہ اس شہر میں نہیں آنا چاہیے تھا

کہ جسے خوف و مصائب کی وجہ سے چھوڑا تھا۔

۳۔ یہ لوگ مکہ میں "جوار" پناہ لے کر داخل ہوئے اور مشرکین کے آزادروا ذیت سے نجات پا گئے اگر مکہ میں یہ سہولت موجود تھی تو ہجرت سے پہلے ہی اس کا سہارا کیوں نہ لیا جواب واپس آ کر اس کا سہارا لے رہے ہیں؟!

۴۔ مکہ میں حق جوار "پناہ" کے سہارے امن و امان حاصل کرنے کے بعد یہ لوگ دوسری ہجرت (حبشہ) میں کیوں شریک ہوئے؟ جبکہ حق جوار کی وجہ سے نہ تو انھیں قریش کی جانب سے مصائب و مشکلات کا سامنا تھا اور نہ ہی کوئی روک ٹوک تھی بلکہ بعض روایات سے تو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بعض لوگ بذات خود پناہ مشرکین میں رہنا پسند نہیں کرتے چنانچہ عثمان بن مظعون نے ولید بن مغیرہ کی پناہ ٹھکرا دی اور اس کے بعد ایک مقام پر کسی مشرک سے جھگڑے کے بعد مورد ضرب و شتم قرار پائے تو ولید نے دوبارہ جوار کی پٹیکش کی جسے عثمان بن مظعون نے دوبارہ ٹھکرا دیا۔

۵۔ مکہ کے قبائلی نظام کے پیش نظر اور جوار کی پیش کشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مہاجرین اولیہ معمولی لوگ نہیں تھے، اس بات کی دلیل مکہ واپس آنے کی صورت میں دی جانے والی جوار اور صاحبان جوار ہیں، جس میں ولید بن مغیرہ اور سعید بن عاص ہیں نیز یہ کہنا بھی معقول نہیں ہے کہ ہجرت سے پہلے مشرکین مکہ کی پالیسی مار دھاڑ تھی اور اس کے بعد انھوں نے مصالحانہ رویہ اختیار کر لیا تھا اور جوار دینے کے لیے آمادہ ہو گئے تھے۔

۶۔ بنا بر فرض اگر حبشہ کی جانب ہجرت قریش کے ظلم و ستم کی وجہ سے تھی تو پھر قریش نے جس طرح ہجرت دوم کے بعد مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے اقدامات کئے تھے وہی اقدامات مہاجرین اولیہ کی واپسی کے لیے کیوں نہیں کیے گئے؟ اور مزید آنکہ مہاجرین کی واپسی کے بعد ان پر مزید ستم کے پہاڑ توڑنے کے بجائے جوار و پناہ سے کیوں نوازا گیا؟

نتیجہ:

مذکورہ قرآن و کلمات کی روشنی میں یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ حبشہ کی جانب ہجرت قریش کے ظلم و ستم کی وجہ سے انجام نہیں پائی بلکہ اس ہجرت کے بہت سے اعلیٰ و ارفع مقاصد تھے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قریش کے ظلم و ستم کے باوجود بعض صحابہ میدان عمل میں ڈٹے رہتے ہیں اور پیامبر گرامیؐ کی تجویز کے باوجود آپؐ کے ہمراہ رہتے ہوئے مصائب و مشکلات کا سامنا کرنے کو ترجیح دیتے ہیں حتیٰ کہ ان لوگوں کا نام دوسری ہجرت کے مہاجرین میں بھی نظر نہیں آتا۔ ان حقائق کے پیش نظر ہجرت حبشہ کا ایک اہم مقصد حبشہ کی سیاسی صورت حال اور حالات کا جائزہ لینا تھا تا کہ اگر کبھی تبلیغ اسلام کو مکہ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور اسلام کو پھیلاتا ناممکن ہو جائے تو اسلام کے دیگر مراکز موجود ہوں اور حبشہ کے مطالعہ کی دوسری وجہ ہجرت دوم کے لیے حالات سازگار کرنا تھے کیونکہ پیامبر اکرمؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ خاصہ رہا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی تمام جوانب کا وقت سے جائزہ لیا کرتے اور تمام حالات سے آگاہ رہا کرتے تھے چنانچہ اسی سیرت کا ایک عملی پہلو ہجرت حبشہ میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ مہاجرین اولیہ کا یہ گروہ صرف دو ماہ بعد ہی تمام معلومات کے ساتھ پیامبر اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔

افسانہ غرائق:

افسانہ غرائق ہی وہ واقعہ ہے جسے مورخین نے حبشہ سے مسلمانوں کی واپسی کی علت گردانا ہے عام اہل سنت علماء کی تو بات ہی کیا بڑے بڑے محدثین حتیٰ کہ جناب بخاریؒ تک نے اس واقعہ کو اپنی صحیح میں درج کیا ہے، (۱) اس داستان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ مشرکین مکہ نے باہمی حالات میں کھنچاؤ ختم کرنے کی ایک تجویز پیش کی کہ ایک دوسرے کے خداؤں کو قبول کر لیا جائے تا کہ مکہ میں اختلافات کی فضا ختم ہو سکے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے سورۃ کافرون نازل ہوئی اور ﴿لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا اَنْتُمْ

عابدون ما عبد ﴿۱﴾ کا اعلان کر دیا گیا، اس کے باوجود پیامبر اکرمؐ چاہتے تھے کہ کسی طرح قریش کے ساتھ حالات سازگار ہو جائیں اور خداوند تعالیٰ کی جانب سے کوئی ایسا حکم آجائے جس کی وجہ سے قریش اور مسلمانوں کے درمیان فاصلے کم ہو جائیں! چنانچہ ایک دن مسجد الحرام میں تشریف فرما تھے کہ سورہ النجم نازل ہوئی اور جب آنحضرتؐ ان آیات پر پہنچے کہ:

﴿اھزایتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى﴾ (۲) تو نگاہ شیطان نے دو جملے پیامبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر جاری کر دیئے کہ ”تلك الغرانیق العلیٰ وان شفاعتھن لترجی“ آیت اور جملوں کا ترجمہ یہ ہے کہ ”کیا لات وعزى اور وہ تیسرے بت منات کو دیکھا ہے، یہ بلند پرواز کرنے والے پرندے ہیں اور ان کی شفاعت خوشنودی یا امید کا باعث ہے، مشرکین مکہ یہ الفاظ سن کر خوش حال و مسرور ہو گئے اسی دوران پیامبر اکرمؐ آیت سجدہ پر پہنچ گئے تو مسلمانوں اور کافروں نے مل کر سجدہ کیا، حتیٰ ولید بن مغیرہ بھی اس بزم میں شریک تھا اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے سجدہ نہیں کر سکتا تھا تو اس نے مٹی اٹھا کر اس پر سجدہ کیا، بعض روایات میں آیا ہے کہ ان آیات اور جملوں کے بعد مشرکین نے پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر خوشی و مسرت کے عالم میں پورے مکہ میں گھمایا!

رات گئے جب حضرت جبرائیلؑ نازل ہوئے اور پیامبر اکرمؐ نے ان کے سامنے سورہ النجم کی تلاوت فرمائی تو حضرت جبرائیلؑ نے مذکورہ جملے مسترد کر دیئے اور کہا کہ آپؐ نے لوگوں کو وہ چیز پڑھ کر سنائی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا ہے اور اس کے بعد آنحضرتؐ پر سورہ حج کی آیت نازل ہوئی:

﴿وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا لعننى القی الشیطان فی امنیته، فینسخ اللہ ما یلقى الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم﴾ ”اور ہم نے آپؐ سے پہلے کوئی

۱۔ سورہ کافرون ۲۔ ۳

۲۔ سورہ نجم آیات ۱۹۔ ۲۰

نبی یا رسول نہیں بھیجا جب بھی اس نے کوئی نیک آرزو کی تو شیطان نے اس کی راہ میں کاوٹ ڈال دی تو پھر خدا نے شیطان کی ڈالی ہوئی رکاوٹ کو مٹا دیا اور پھر اپنی آیات کو مستحکم بنا دیا کہ وہ بہت زیادہ جاننے والا اور صاحب حکمت ہے“ (۱) اور اس طرح وہ اضافی جملے قرآن سے نکال دیئے گئے، اس واقعہ کی خبر جبرائیلؑ نے ہی اور اسی وجہ سے مہاجرین اولیہ واپس آئے تھے، یہ ہے خلاصہ افسانہ غریب کا جسے اکثر سنی مفسرین و مورخین نے نقل کیا ہے۔

آئیے! اب اس واقعہ کا جائزہ لیتے ہیں ہمارے اور بہت سے علمائے اہل سنت کے نزدیک یہ واقعہ من گھڑت اور کذب محض ہے کیونکہ

۱۔ اس داستان کی سند محمد بن کعب قرظی، ابن عباس اور بعض تابعین پر ختم ہوتی ہے، محمد بن کعب قرظی، بنی قریظہ کے یہودیوں میں سے تھا اور اس کا کام قصہ گوئی تھا لوگوں کی توجہ کے پیش نظر معمولی بات کو بھی مریخ مصالحہ لگا کر اور خوب بڑھا چڑھا کر پیش کیا کرتا تھا، ابن عباس اور دیگر افراد اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس لحاظ سے یہ روایت مرسل کے زمرہ میں آتی ہے۔

۲۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی صریح آیات کا مخالف ہے، سورہ نجم میں خداوند متعال فرما رہا ہے کہ ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (۲) کہ وہ ہوا و ہوس کے پیش نظر بات ہی نہیں کرتا وہ جو کچھ ہے وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ابھی چند آیات پہلے خداوند متعال پیا مبر کی عصمت کی گواہی دے اور فوراً ہی شیطان آنحضرتؐ پر غلبہ بھی پالے (نعوذ باللہ)!

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ شیطان کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ ابْتِغَىٰ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ ”کہ تجھے میرے بندوں پر اختیار نہیں ہے سوائے ان گمراہوں

۱۔ سورہ حج آیت ۵۲

۲۔ سورہ نجم آیت ۳۔۴

کے جو تیری پیروی کرتے ہیں“ (۱)

ان آیات کی روشنی میں شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جو افسانہ غرائبق کو صحیح تسلیم کرے لیکن کیا کیا جائے کہ بعض افراد نے تو اسے صحیح قرار دیتے ہوئے اپنی صحیح تک میں درج کر دیا ہے!

۳۔ تاریخ عرب جن افراد کی چالاکی، ہوشیاری کے قصیدے پڑھتی ہے کس طرح ممکن ہے کہ وہ لوگ اتنے سادہ ہوں کہ صرف دو جملوں پر اکتفا کر لیں اور پہلی اور بعد والی آیات جن میں جنوں اور بت پرستی کی مذمت کی جائے کو نظر انداز کر دیں!

۴۔ ان تمام آیات کو اگر ان دو جملوں کے ساتھ ملا کر ترجمہ کیا جائے تو معمولی فہم و فراست کا حامل انسان بھی اس میں موجود ضد و نقیض باتوں کی جانب متوجہ ہو جائے گا جبکہ اس واقعہ کے ناقلین کے نزدیک نعوذ باللہ یا مبرگرمی رات گئے تک اس جانب متوجہ نہیں ہوئے یہاں تک کہ حضرت جبرائیلؑ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا، ان قرآن کے علاوہ دسیوں ایسے قرآن و شواہد ہیں جو اس واقعہ کے جھوٹا ہونے کو ثابت کر رہے ہیں اور ہم انہی پر اکتفا کرتے ہوئے اس بحث کو یہاں تمام کرتے ہیں۔

دوسری ہجرت حبشہ:

حبشہ کی جانب انجام پانے والی پہلی ہجرت کے مطالعات کی روشنی میں اور بنی ہاشم کے خلاف ہونے والے معاہدوں سے پہلے، (۲) دوسری ہجرت انجام پائی، قابل توجہ ہے کہ اس ہجرت میں وہ تمام مسلمان شریک ہوتے ہیں جو ایک مرتبہ پہلے حبشہ ہجرت کر چکے تھے (۳) اور کمزور و نادار مسلمانوں کی تعداد

۱۔ سورہ حجر آیت ۴۲۔

۲۔ سیرہ ابن کثیر، ج ۱ ص ۲۵۲۔

۳۔ مزید مطالعہ کے لیے: سیرہ ابن ہشام ج ۱ ص ۳۲۱، طبقات ابن سعد، ج ۱ ص ۲۰۶، انساب الاشراف ج ۱ ص ۱۹۱، سیرہ حلبیہ ج ۱ ص ۳۲۸۔۔۔

حسب سابق اس مرتبہ بھی کم نظر آتی ہے ۸۳ مرد اور ۱۳ خواتین کے اس قافلہ میں بہت سے حمایت یافتہ افراد کو عازم سفر دیکھ کر اس نظریہ کو تقویت ملتی ہے کہ حبشہ کی جانب ہجرت کا بنیادی ہدف مشرکین مکہ کی جانب سے پہنچنے والی آزاد اذیت سے بچاؤ نہیں بلکہ ایک مرکز کی فراہمی تھا۔

خلاصہ کلام مسلمانوں کا یہ گروہ قریش سے نظر بچا کر خاموشی سے عازم حبشہ ہوا، حبشہ میں اتنے سارے مسلمانوں کی موجودگی نے قریش کو پریشان کر دیا لہذا ادارہ الندوہ "پارلیمنٹ" کے فیصلہ کے مطابق عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ یا عمارۃ بن الولید کے ذمہ مسلمانوں کی واپسی کا کام سونپا گیا اور انھیں یہ ہدایت کی گئی کہ بادشاہ حبشہ نجاشی سے ملاقات کرنے سے قبل دزارہ و امراء کو تحفے تحائف دیکر اپنا ہموار بنانا تاکہ جب تم درخواست کرو تو یہ لوگ تمھاری ہاں میں ہاں ملائیں، چنانچہ حبشہ پہنچ کر قریش کے اس دو فخری وفد نے طے شدہ منصوبہ کے ساتھ دزارہ و امراء کو اپنا ہموار بنایا اور نجاشی کے دربار میں حاضر ہو گئے اور بادشاہ کے حضور میں عرض کیا کہ اے بادشاہ حبشہ ہماری قوم کے کچھ لوگ جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، فرار ہو کر آپ کی مملکت میں آئے ہیں برائے مہربانی آپ اس گروہ کو ہمارے حوالے کر دیں۔

جواب میں نجاشی نے حضرت جعفر ابن ابی طالب کو بلا بھیجا جب جناب جعفر طیار دربار میں تشریف لائے تو نجاشی نے قریش کا مطالبہ دہرایا، جس کے جواب میں جناب جعفر طیار گویا ہوئے کہ ان سے پوچھئے کیا ہم ان کے غلام ہیں؟ عمرو بن عاص نے جواب دیا، نہیں آپ نہ صرف غلام نہیں ہیں بلکہ آپ سردار ہیں اور آپ کا شمار بزرگوں میں ہوتا ہے۔

جناب جعفر طیار نے سوال کیا کہ ہم کسی کے مقروض ہیں؟ یا کسی کا خون بہا ہماری گردنوں پر ہے؟ عمرو بن عاص نے نفی میں جواب دیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت یہ لوگ ہمیں اور ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، انھوں نے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ اور ہمارے باہمی اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا ہے انھیں ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ اتحاد و اتفاق کی فضا دوبارہ برقرار ہو سکے۔

عمرو بن عاص کی گفتگو کے جواب میں جناب جعفر طیار نے حقائق و معارف میں ڈوبی ہوئی ایسی

تقریر کی جس کے نتیجہ میں قریش کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا، جناب جعفر بن ابی طالب نے فرمایا: اے بادشاہ حبشہ ہم ایک ایسی قوم تھے جو بتوں کے سامنے سجدہ ریز اور گناہوں میں آلودہ تھی، مردار ہماری غذا، تمہارو جوا ہمارا شغل، برائیوں کی انجام دہی اور ٹپکوں سے روکنا ہماری عادت، خونریزی ہمارا فخر اور قطع رحم ہماری سرشت بن چکی تھی۔

خدا نے ہم پر رحم فرمایا: اور اپنا ایک رسول ہمارے درمیان مبعوث فرمایا جو ہمیں حکم دیتا ہے کہ کسی کو خدا کا شریک قرار نہ دیں اور اس کے علاوہ کسی کو لائق عبادت نہ سمجھیں، وہ نبی ہمیں نماز پڑھنے، زکات دینے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے اور ظلم و ستم، زنا، چوری اور خونریزی سے منع کرتا ہے۔ (۱)

جناب جعفر طیار کی اس تقریر کا نجاشی پر خاطر خواہ اثر ہوا اور نجاشی نے مہاجرین کو قریش کے حوالہ کرنے سے انکار کر دیا، قریش کے نمائندوں نے یہ صورت حال دیکھ کر اسلام اور عیسائیت کے باہمی اختلاف کو نشانہ بنانے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ لوگ عیسائیت کے بھی دشمن ہیں اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ لوگوں سے علیحدہ کسی عقیدہ کے حامل ہیں، نجاشی نے اس سلسلہ میں جب جناب جعفر طیار سے سوال کیا تو آپ نے جو کچھ اس سلسلہ میں پیامبر گرامیؐ سے سیکھا تھا کہہ ڈالا کہ حضرت عیسیٰؑ کلمہ الہی ہیں جنہیں خدا حضرت مریمؑ کے بطن مبارک سے وجود میں لایا اور پھر جناب جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کی جس کی وجہ سے نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور اس نے مہاجرین کو حبشہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔

حبشہ کی جانب ہونے والی دوسری ہجرت کا خلاصہ تحریر کرنے کے بعد گذشتہ نظریہ کی روشنی میں

اندراج کریں: سیرہ ابن ہشام ج ۱ ص ۳۶۰، سیرہ ابن کثیر ج ۲ ص ۲۱، البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۷۴، سیرہ حلبیہ ج ۳ ص ۳۳۰، الکامل ابن کثیر ج ۳ ص ۸۰۔

اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ حبشہ کی جانب ہجرت دراصل جزیرۃ العرب خصوصاً مکہ میں تبلیغ اسلام کو درپیش مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کے لئے ایک مرکز کی فراہمی کے لیے انجام پائی اور حبشہ کو اسلام کا متوقع مرکز بنانے سے پہلے ہجرت اول کے ذریعے حبشہ کا جائزہ لیا گیا اور پھر دوسری ہجرت کے ذریعہ مسلمان حبشہ میں سکونت پذیر ہوئے اور اس وقت تک متوقع مرکز میں رکھے رہے جب تک جزیرۃ العرب میں اسلام نے اپنی جڑیں مضبوط نہیں کر لیں اور مدینہ منورہ اسلام کے مرکز کا روپ نہیں دھار گیا۔

اس سلسلہ میں مزید شواہد کے طور پر ہم دیکھتے ہیں قریش صرف دوسری ہجرت کے مہاجرین کی واپسی کے لیے وفد روانہ کرتے ہیں کیونکہ اب وہ مسلمانوں کے متوقع مرکز سے آگاہ ہو گئے ہیں اور اس کے خطرناک نتائج بھی ان کے سامنے ہیں۔

نیز اس سلسلہ میں عموماً مورخین نے لکھا ہے کہ قریش کا وفد مہاجرین کو واپس پلٹانے کے لیے گیا تھا لیکن یہ نقل صحیح نہیں ہے بلکہ قریش کے وفد کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جس طرح بھی ہو سکے مسلمانوں کو حبشہ میں نہ رہنے دیا جائے اور ان کے اس مرکز کو ختم کر دیا جائے۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ نجاشی بادشاہ اگر ان سوا افراد پر مشتمل مسلمانوں کے اس کاروان کو ہاتھ بھر باندھ کر بھی قریش کے وفد فری وفد کے حوالہ کر دیتا تب بھی وہ لوگ انھیں مکہ لانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، لہذا ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں نے ایک پر امن مرکز کے طور پر جس سرزمین کا مطالعہ کیا تھا اس سرزمین سے انھیں محروم کر دینا چاہیے اور جب حبشہ کی سرزمین ان پر تنگ ہو جائیگی تو لامحالہ یہ لوگ واپس مکہ پلٹ آئیں گے، مزید یہ کہ مہاجرین کی ایک تعداد کچھ ہی مدت بعد مکہ پلٹ آئی اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ مکہ کے دروازے ان لوگوں پر بند نہیں تھے اور قریش کا مقصد بھی انھیں مکہ لوٹانا نہیں تھا بلکہ حبشہ میں موجود مرکز کا خاتمہ تھا۔

تیسرا فصل

jabir.abbas@yahoo.com

شعبہ ایتھالہ سے سفر طائف کی

شعب ابی طالبؑ:

شرکین کی جانب سے ڈھائے جانے والے بے پناہ ظلم و ستم کے مقابلہ میں مسلمانوں کے صبر و استقامت کے مظاہرہ اور مکہ اور اس کے گرد نواح میں تیزی سے پھیلتے ہوئے اسلام سے ٹھک آ کر شرکین مکہ قتل پیامبر اکرمؐ کے منصوبے بنایا کرتے تھے لیکن ان تمام منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ حضرت ابو طالبؑ کی شخصیت تھی، حضرت ابو طالبؑ اور بنی ہاشم کی وجہ سے دارالندوة میں پیش ہونے والے منصوبے ابتدائی مرحلہ میں ہی مسترد کر دیے جاتے تھے۔

ہجرت حبشہ کے بعد نجاشی کے دربار میں ہونے والی ناکامی نے قریش کے دغخوں کو گہرا کر دیا تھا کیونکہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے دائرہ قدرت سے خارج ہو کر ایک دائمی خطرے کا روپ دھار گئی تھی۔

ان مسائل کا سد باب کرنے کے لئے روساء قریش دارالندوة میں اکٹھے ہوئے اور حسب سابق آج بھی تمام مسائل کا حل انھیں اپنی پرانی خواہش یعنی قتل پیامبر اکرمؐ کی صورت میں نظر آیا لیکن اس خواہش کو حضرت ابو طالبؑ اور بنی ہاشم کی حمایت کے بغیر جامہ عمل پہنانے کا مطالبہ خود اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا اور مکہ میں خون کی ندیاں بہانے کے مترادف تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت ابو طالبؑ اور بنی ہاشم کبھی بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت و پشت پناہی سے دست بردار نہیں ہوں گے لہذا آج پھر اس منصوبہ کو کسی اور وقت کے لیے رکھ چھوڑا (۱) اور یہ طے پایا کہ بنی ہاشم اور حضرت ابو طالبؑ پر سماجی اور

۱۔ تاریخ یعقوبی ج ۱ ص ۲۸۸، انساب الاشراف ج ۱ ص ۲۳۰ و ۲۳۲۔

اقتصادی حوالے سے اس قدر بوجھ ڈالا جائے کہ بنی ہاشم مجبور ہو کر پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالہ کر دیں۔

اس منصوبہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے تمام قبائل نے مل کر ایک معاہدہ تحریر کیا، جس کی رو سے جب تک بنی ہاشم پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے حوالہ نہیں کریں گے اس وقت تک کسی شخص کو قطعاً یہ اجازت نہیں کہ وہ بنی ہاشم کو کوئی چیز فروخت کرے یا ان سے کوئی چیز خریدے یا ان کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کرے۔

معاہدہ کے بعد حضرت ابوطالب نے تمام بنی ہاشم کو جمع کیا اور حکم محرم الحرام ۷ھ کو شعب ابی طالب میں منتقل ہو گئے (۱) وہیں پر بنی عبد مطلب بھی آپ کے ہمراہ آ گئے، بعض منافع میں ذکر ہے کہ قریش کے دباؤ اور ان کے حکم پر کہ جس میں آپ لوگوں کو مکہ سے نکل جانے کا حکم دیا گیا تھا، شعب میں منتقل ہوئے۔

بایکات کا آغاز:

بنی ہاشم کے خلاف انجام پانے والے معاہدہ صحیفہ، پر قریش کے چالیس سرکردہ افراد نے مہر تصدیق ثبت کی اور صحیفہ کو کعبہ میں یا بعض روایات کی بناء پر ام ابی جہل کے پاس رکھا گیا، معاہدہ پر عمل درآمد کے لیے بعض ناظر مقرر کیے گئے تاکہ کوئی شخص بنی ہاشم سے لین دین نہ کر سکے (۲)

بنی ہاشم شعب میں منتقل ہونے کے بعد صرف عمرہ (رجب) اور حج (ذی الحجہ) کے مہینوں میں شعب سے باہر آتے اور اس دوران کھانے پینے کی چیزوں کی خریداری کی کوشش کرتے، معاہدہ کی رو سے

۱۔ طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۲۰۹، سیرۃ ابن ہشام ج ۱ ص ۳۵۰، ۳۵۱، تاریخ طبری ج ۲ ص ۳۳۶، الروض الانف ج ۳ ص ۲۸۲، دلائل النبوة ج ۳ ص ۳۱۱۔

۲۔ مناقب ابن شہر آشوب ج ۱ ص ۶۴۔

اہل مکہ بنی ہاشم کو کوئی چیز فروخت نہیں کرتے تھے لہذا بنی ہاشم ناچار ہو کر باہر سے آنے والے تاجروں کی جانب رخ کرتے جبکہ دوسری جانب قریش مکہ میں آنے والے ہر تاجر کو ڈراتے دھمکاتے کہ بنی ہاشم کو کوئی چیز فروخت نہیں کی جاسکتی اور اگر قبائلی معاہدوں کی روشنی میں کسی کو ڈرانا دھمکانا ممکن نہ ہوتا تو اس سے تمام سامان خرید لیتے یا پھر جہاں کہیں کوئی ہاشمی کسی چیز کو خریدنے کی کوشش کرتا تو اپنی جانب سے اس کی دگنی قیمت لگا دیتے اور پھر بولی کی صورت میں اگر وہ چیز ہاشمی کے دائرہ اختیار سے خارج ہو جاتی تو خود خرید لیتے یا کئی گنا اضافہ کے ساتھ بنی ہاشم کو خریدنا پڑتی اور اس قسم کی حرکتوں میں ابولہب ہمیشہ آگے آگے ہوتا، خرید و فروخت پر کڑی نگرانی کے باوجود رات کی تاریکی میں امیر المومنین خاموشی کے ساتھ مکہ جا کر خورد و نوش کا سامان لایا کرتے تھے۔

قریش کے اس محاصرہ و مقاطعہ کے نتیجہ میں رفتہ رفتہ حضرت خدیجہؓ اور بنی ہاشم کا مال ختم ہو گیا اور نوبت درخت کے پتے چڑا اور کھجور کی گٹھلیاں نہیں کھانے پر پہنچ گئی (۱) بھوک سے بڑھ چال بچوں کی آہیں اور سسکیاں رات کی تاریکی میں بعض لوگوں کے لیے شرمندگی و ندامت اور بعض کے لیے فرحت و سرور کا باعث بنتیں،.....

بنی ہاشم پر گزرنے والے ان سخت ایام میں بعض لوگوں نے خاموشی سے ان کی مدد کا فیصلہ کیا، رات کی تاریکی میں کچھ لوگ مثلاً حکیم بن حزام و ابو الجحری وغیرہ اونٹ پر غلہ لا کر شعب کی جانب ہنگا دیتے۔ (۲)

شعب میں غفل ہو جانے کے باوجود حضرت ابوطالبؓ کو پیامبر اکرمؐ کی فکر دامن گیر رہتی خصوصی دیکھ بھال کے علاوہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر پہرہ دیتے، رات کی تاریکی میں آنحضرتؐ کی جگہ تبدیل

۱۔ میرہ علیہ ج ۱ ص ۳۳۷۔

۲۔ میرہ علیہ ج ۱ ص ۳۳۸۔

کرتے اور دوسری جگہ بستر فراہم کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور کو سلاتے، (۱) سختی، مصائب اور مشکلات میں بسر ہوتے ہوئے بنی ہاشم کے شب و روز نے مکہ کے کچھ سرداروں کے قلوب کو نرم کر دیا مثلاً ابو البختری، حکیم بن حزام، عدی بن حاتم وغیرہ...

چنانچہ انھوں نے مسجد الحرام میں معاہدہ ختم کرنے کی بات کی جس کے جواب میں ابو جہل وغیرہ نے سخت مخالفت کی اور معاہدہ کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، ابھی اسی سلسلہ میں گفتگو ہو رہی تھی کہ قریش مکہ نے دیکھا کہ حضرت ابوطالب مسجد الحرام میں تشریف لائے، یہ دیکھ کر ان کی آس بندھی کہ شاید ابوطالب کی ہمت جواب دے گئی ہے اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالہ کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔

حضرت ابوطالب تشریف لائے اور پیچھے کی صداقت کی گواہی دینے کے بعد فرمایا کہ میرے پیچھے نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ تمہارے ظلم و ستم اور قطع رحمی کی دستویز کو دیکھ چاٹ گئی ہے اور سوائے نام خدا کے کچھ بھی باقی نہیں بچا معاہدہ کو لایا گیا اور جب دیکھا گیا تو سوائے نکرہ ”بسمک اللہم“ کے کچھ بھی نہ تھا، یہ منظر دیکھ کر قریش مبہوت ہو گئے اور آنحضرت پر سحر و جادو گری کا الزام توہونے لگے بعض لوگ میفدہ کی موافقت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور بعض نے مخالفت شروع کر دی، مخالفین میفدہ کی تعداد زیادہ اور قوی تھی چنانچہ اس طرح معاہدہ کو ختم کرنا پڑا۔

چند باتیں:

شعب ابی طالب کی مختصر سی روداد قلمبند کرنے کے بعد اس تاریخی واقعہ میں موجود چند نکات کی جانب اشارہ کرتے ہیں:

اول: بعض تاریخی منابع (۲) میں مذکور ہے کہ قریش نے بنی ہاشم کو مکہ سے نکل جانے کا حکم دیا یا

۱۔ ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۳۶۰، دلائل النبوة ج ۳ ص ۳۱۲۔

۲۔ تاریخ یعقوبی ج ۱ ص ۳۸۹ و انساب الاشراف ج ۱ ص ۲۳۰ و سیرہ حلبیہ ج ۱ ص ۳۳۶۔

مکہ سے نکال دیا!! اگر چند باتوں کی جانب توجہ کی جائے تو اس نظریہ کی بے پائیگی کا احساس ہوتا ہے:

الف:- شعب ابی طالب کا قاصد مسجد الحرام سے چند قدم ہے لہذا شعب میں نخل ہونے کو مکہ سے نکالا جانا نہیں کہا جاسکتا ہے۔

ب: اگر قریش میں بنی ہاشم کو مکہ سے نکال باہر کرنے کی طاقت و قوت تھی تو پھر شدید خواہش کے باوجود پیامبر اکرمؐ کے قتل کا معاہدہ کیوں نہیں کیا (جیسا کہ حضرت ابو طالبؓ کی وفات کے بعد کیا گیا) یا انھیں واقعاً و حقیقتاً مکہ سے کیوں نہیں نکالا! ان شواہد اور قریش کی عادات کو کہ وہ ہمیشہ اسلام کے خلاف اپنے بس میں موجود آخری حربہ کو بروئے کار لاتے تھے مد نظر رکھا جائے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ قریش کے بس میں صرف اقتصادی و معاشرتی بائیکاٹ تھا اور اس پر انھوں نے عمل کیا۔

دوم: عام طور پر سیرت نویسوں نے ذکر کیا ہے کہ مکہ کے بعض سرکردہ افراد کھانے پینے کی چیزیں اونٹ پر لاد کر شعب کی جانب روانہ کر دیتے تھے، آئیے ذرا اس حقیقت کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں:

اکثر منابع میں مذکور ہے کہ حضرت خدیجہؓ مکہ کی ثروت مند خاتون تھی، سینکڑوں غلام و کنیریں اور مال تجارت بار کرنے والے سینکڑوں جانور آپؐ کی ملکیت تھے اور آپؐ کی یہ تمام دولت اسلام کی راہ میں صرف ہوئی، سوال یہ ہے کہ حضرت خدیجہؓ کی یہ دولت کن مصارف میں خرچ ہوئی، کیا غرباء و غلاموں کو اسلام قبول کرنے کے معاوضہ میں دی جاتی تھی؟ کیا سرداران قریش کا منہ بند کرنے کے لیے خرچ ہوتی تھی؟ ہرگز نہیں ہمیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ کسی کو مسلمان ہونے کا معاوضہ دیا گیا ہو یا قریشی سرداروں کو ہر جاندا دیا گیا ہو۔

مذکورہ سوال کے جواب میں عموماً بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہؓ کی دولت شعب میں محاصرہ کے دوران ختم ہو گئی، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ شعب میں محاصرہ کے دوران بنی ہاشم صرف رجب اور ذی الحجہ کے مہینوں میں خریداری کے لئے باہر آتے تھے اور معاہدہ کی رو سے اہل مکہ انھیں کوئی چیز فروخت

نہیں کرتے تھے تو لامحالہ یہ لوگ ان تاجروں کی جانب رخ کرتے ہیں جو دوسرے علاقوں سے مکہ آتے تھے اور قریش، مکہ میں وارد ہونے والے تاجروں کو ڈراتے دھمکاتے کہ بنی ہاشم کو کوئی چیز فروخت نہ کریں اور اگر کسی کو قبائلی معاہدوں کے پیش نظر روکنا ممکن نہ ہوتا تو اس سے تمام سامان خرید لیتے یا اس کے ہمراہ رہتے اور جب بنی ہاشم کا کوئی فرد کچھ خریدنے لگتا تو یہ آگے بڑھ کر اس چیز کے دام بڑھا دیتے اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا کہ یا تو بنی ہاشم کو اس چیز سے صرف نظر کرنا پڑتی یا پھر انتہائی مہنگے داموں خریدنا پڑتی تھی۔

آئیے ایک مرتبہ پھر ہم اپنے اسی سوال کی جانب پلٹتے ہیں کہ آخر تین سال سے بھی کم عرصہ میں حضرت خدیجہؓ اور بنی ہاشم کی تمام دولت کیسے ختم ہو گئی جبکہ خرید و فروخت پر قریش کی جانب سے اتنی کڑی نگرانی تھی؟!

اس سوال کا جواب ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم شعب ابی طالب کی جانب خوراک سے لدا ہوا اونٹ بھیجنے والوں کی شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں، اس سلسلہ میں سب سے زیادہ نام حکیم بن حزام وغیرہ کا لیا جاتا ہے۔

حکیم بن حزام مکہ کا ذخیرہ اندوز آدمی تھا حتیٰ کہ عہد رسول اکرمؐ میں مدینہ کی جانب آنے والے فیلہ کو خرید کر ذخیرہ کر لیا کرتا تھا، یہ شخص شب بھرت قتل پیامبرؐ گرامی کے سلسلہ میں رات بھر پیامبرؐ گرامی کے دروازہ کے باہر انتظار کرنے والے دستہ میں شامل اور اسلام کی فتح و کامیابی کے بعد مولفۃ القلوب کی صف میں کھڑا تھا۔ (۱)

اس شخص کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مذکورہ سوال کا جواب روشن ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ تاجروں سے سامان خرید لیتے اور پھر یہی سامان کئی گنا اضافی قیمت کے ساتھ شعب میں موجود بنی ہاشم کے ہاتھوں فروخت کر دیتے تھے اور شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت خدیجہؓ کی بے پناہ دولت کچھ ہی عرصہ میں ختم ہو گئی۔

واقعہ معراج :

اسراء اور معراج تاریخ اسلام کے اہم واقعات شمار ہوتے ہیں اسراء کا مطلب رات کی تاریکی میں پیغمبر اکرمؐ کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کی جانب سفر پر لے جایا جانا ہے اور معراج پیغمبر اکرمؐ کے آسمانی سفر کو کہا جاتا ہے، تاریخ اسلام میں مذکورہ واقعہ کو بہت سے راویوں نے نقل کیا ہے ذیل میں چند روایات کے ضمن میں واقعہ معراج نقل کرنے کے بعد ہم اسکا جائزہ لیں گے۔

حسن بصری سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: ”میں مقام حجر (حطیم) میں سو رہا تھا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے اپنے پاؤں سے دبایا تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا، میں نے اطراف میں کوئی چیز نہیں دیکھی تو دوبارہ لیٹ گیا، حضرت جبرائیل دوبارہ آئے اور اپنے پاؤں سے دبایا تو میں اٹھ بیٹھا جب کچھ نہ دیکھا تو پھر سو گیا تیسری بار وہ میرے پاس آئے اور اپنے پاؤں سے مجھے دبایا تو میں اٹھ بیٹھا انہوں نے میرا بازو پکڑا اور میں ان کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا وہ مجھے لے کر مسجد کے دروازے کی طرف نکلے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید چو پایہ پتھر اور گدھے کے درمیان قد والا موجود ہے اس کی رانوں میں دو پتھر ہیں جس سے وہ اپنے دونوں پاؤں کرید رہا ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اپنی نظر کی انتہا پر اپنا پاؤں رکھتا ہے انہوں نے مجھے اس پر سوار کرایا اور اسکے بعد میرے ساتھ نکل چلے، نہ وہ مجھ سے دور ہوئے تھے اور نہ میں ان سے۔“

حسن بصری کہتے ہیں کہ پھر پیغمبر اکرمؐ چلے اور حضرت جبرائیل بھی آپؐ کے ساتھ چلے یہاں تک کہ آپؐ کو لے کر بیت المقدس پہنچے وہاں حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ اور یحییٰؑ کو چند انبیاء کے ساتھ پایا، رسول اکرمؐ نے ان کی امامت کی اور انہیں نماز پڑھائی، پھر دو برتن لائے گئے ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب تھی پیغمبر اکرمؐ نے دودھ کا برتن لیا اور اس میں سے نوش فرمایا اور شراب کے برتن کو چھوا بھی نہیں، یہ دیکھ کر جبرائیل نے کہا: ”آپؐ نے فطرت کی راہ پالی اور آپؐ کی امت سیدھے راستے پر لگ گئی اور شراب

آپ پر حرام قرار دی گئی، اسکے بعد پیغمبر اکرم مکہ کی جانب پلٹے اور جب صبح ہوئی تو آپ قریش کے پاس پہنچے اور اس واقعہ کی انہیں اطلاع دی، اکثر لوگوں نے کہا کہ واللہ یہ تو قطعی طور پر ناقابل قبول ہے، خدا کی قسم مکہ سے شام کی جانب قافلہ ایک مہینے میں جانا اور ایک مہینے میں لوٹ کر آتا ہے، کیا محمدؐ یہ طولانی مسافت ایک رات میں طے کر کے مکہ میں واپس آ سکتے ہیں؟

پھر پیغمبر اکرمؐ کی زبانی یہ واقعہ سن کر بہت سے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا مرتد ہو گئے، لوگ ابوبکر کے پاس گئے اور ان سے کہا کیا تمہیں اپنے دوست کے متعلق اب بھی حسن ظن ہے وہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ آج کی رات بیت المقدس پہنچے اور اس میں نماز پڑھی اور مکہ واپس آئے تو ابوبکر نے کہا تمہیں اس پر حیرت کیوں ہے؟ انہوں نے تو مجھے یہ خبر دی ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے دن یا رات کی ایک گھڑی میں خبر آتی ہے اور میں اسکی تصدیق کرتا ہوں یہ بات تو اس سے بھی زیادہ بعید ہے جس پر تم تعجب کر رہے ہو، پھر ابوبکر پیغمبر اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہؐ بیت المقدس کے اوصاف بیان فرمائیے کیونکہ میں وہاں جا چکا ہوں۔

حسن بصری کہتے ہیں پیغمبر اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”فرفع لی حتی نظرت الیہ“ بیت المقدس میرے سامنے اس طرح پیش کیا گیا کہ میں اسے دیکھنے لگا اسکے بعد عیا مبرا اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابوبکر سے اسکے اوصاف بیان فرمانے لگے اور ابوبکر تصدیق کرتے جاتے یہاں تک بیان ختم ہوا اور پیغمبر اکرمؐ نے ابوبکر سے فرمایا: انت یا ابو بکر الصدیق ”اے ابوبکر تم صدیق ہو“ غرض اسی دن آپؐ نے ابوبکر کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔

حسن بصری کہتے ہیں اس واقعہ کی وجہ سے جو لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے تھے ان کے متعلق خداوند تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّءُءَا أَلْفِي أَرَبْنَاكَ إِلَّا فَنَسْخَ الْفَنَسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنَسَخْنَاهُمْ لِمَا يَزِيلُهُمْ إِلَّا طَلْعًا نَّأْكِبُوهَا﴾ ”جو نکلارہ ہم نے تمہیں دکھایا اور جس درخت پر قرآن میں لعنت کی گئی یہ تو لوگوں کے لئے صرف ایک آزمائش تھی اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ

[illegible]

کرم و ...
...
...
...
...
...
...

۱- حقوق، لیسری استغنی (اعجاز) - احیاء بنوری ج ۲

ہر پڑھنے والے کو چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھ کر اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لے کر آئے اور ان کی پیروی کرے۔
 اس کتاب کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لے کر آئے اور ان کی پیروی کرے۔
 اس کتاب کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لے کر آئے اور ان کی پیروی کرے۔
 اس کتاب کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لے کر آئے اور ان کی پیروی کرے۔

၎င်းတို့သည် နေရာတိုင်း၌ အလွန်အမင်း နေထိုင်ကြသည်။ (၁)

ضجیان میں طلاں قبیلہ کے پاس سے گزرا تو میں نے ان لوگوں کو سوتا پایا اور ان کا ایک برتن رکھا تھا جس میں پانی تھا اور انہوں نے اس پر کوئی چیز ڈھا تک دی تھی، میں نے اس کا ڈھکنا کھولا اور جو چیز اس میں تھی وہ پانی پھر جیسے تھا دیسے ہی اسے ڈھا تک دیا اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کا قافلہ اس وقت مقام بیضاء کے کوہ معنیم سے اتر چکا تھا اور اس کے آگے ایک بھورا سیاہی مائل اونٹ ہے جس پر دو تھیلے ہیں ان میں سے ایک سیاہ اور دوسرا مختلف رنگوں کا ہے۔

حضرت ام ہانی کہتی ہیں پھر لوگ اس پہاڑی کی جانب دوڑے تو انہیں پہلا اونٹ نہ ملا ”کیونکہ وہ پہاڑی سے اتر کر آگے بڑھ چکا تھا“ لوگوں نے قافلہ والوں سے اس برتن کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے خبر دی کہ اس میں پانی بھر کر رکھا تھا اور ڈھانپ بھی دیا تھا، جب وہ اٹھے تو انہوں نے اس کو اسی طرح ڈھکا ہوا پایا جس طرح انہوں نے اسے ڈھا تک کر رکھا تھا لیکن اس میں پانی نہ تھا، دوسرے لوگوں سے بھی دریافت کیا جو کہ میں آچکے تھے، انہوں نے بھی کہا یہ بالکل سچ ہے بیشک ہمارے اونٹ اسی وادی میں، جکا ذکر کیا گیا ہے، بد کے تھے اور ہمارا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا تو ہم نے ایک ایسے شخص کی آواز سنی جو ہمیں اس کی جانب بلارہا تھا چنانچہ ہم نے بالآخر وہ اونٹ پابی لیا (۱) مذکورہ دونوں روایات اسراء سے متعلق ہیں اور ان روایات کا جائزہ لینے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ معراج کے بارے میں منقول روایات بھی نقل کر دی جائیں:

ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بیت المقدس میں جو کچھ ہوا، اس سے جب میں قاریغ ہوا تو سیر می لائی گئی اور میں نے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی اور یہ وہی چیز ہے جس کی جانب تمہارے مردے اپنی آنکھیں کھولے تکتے رہتے ہیں، میرے ساتھی نے مجھے سیر می پر چڑھایا یہاں تک کہ مجھے لے کر آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازے

دروازے تک پہنچا جس کا نام باب الخلفہ نگہبانوں کا دروازہ تھا اس دروازے پر اسماعیل نامی فرشتہ جس کے ماتحت بارہ ہزار فرشتے تھے اور ان میں سے ہر ایک پھر بارہ ہزار فرشتوں کا سردار تھا۔

ابوسعید کہتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تو کہا کرتے تھے ﴿وَمَا يَعْلَمُ جَنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ ”تیرے پروردگار کے لشکر کو اس کے سو کوئی نہیں جانتا“ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جب مجھے لے کر داخل ہوئے تو اس نے کہا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ محمدؐ ہیں اس نے پوچھا کہ کیا بلوائے گئے ہیں؟ جبرائیل نے اثبات میں جواب دیا تو اس نے میرے لیے بھلائی کی دعا کی اور بھلی بات کی۔

جب میں دنیا والے آسمان میں داخل ہوا تو وہاں ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا ان کے سامنے بنی آدم کی رو میں پیش کی جاتی تھیں جب ان میں بعض رو میں پیش کی جاتیں تو وہ ان کا خیر مقدم کرتے اور انہیں خوشی ہوتی اور کہتے اچھی روح ہے جو اچھے جسم سے نکلی ہے اور جب بعض دیگر ارواح پیش کی جاتیں تو ناراض ہو کر کہتے خبیث روح ہے جو خبیث جسم سے نکل آئی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے والد حضرت آدمؑ ہیں ان پر ان کی اولاد کی رو میں پیش کی جاتی ہیں جب ان کے سامنے کسی ایماندار کی روح پیش کی جاتی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اچھی روح اپنے جسم سے نکل آئی ہے اور جب ان کے پاس کافر کی روح گزرتی ہے تو اسے دیکھ کر اظہار نفرت کرتے ہیں فرماتے ہیں گندے جسم سے گندی روح نکلی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں سے مشابہ تھے ان کے ہاتھ میں آگ کے گولے پتھر کی طرح تھے، وہ انہیں منہ میں ڈالتے اور پتھر پشت کی طرف سے نکل جاتے، میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ ظلم سے قیہوں کا مال کھانے والے ہیں، پھر میں نے بڑے بڑے پیٹ والوں کو دیکھا کہ ایسے پیٹ کسی کے نہ تھے، یہ لوگ آل فرعون کے راستے میں پڑے ہوئے تھے اور جب آل فرعون کو دوزخ پر لایا جاتا تو وہ ان

لوگوں کے اوپر سے پیا سے انہوں کی طرح گزرتے اور انہیں روک ڈالتے اور ان میں اتنی قدرت بھی نہ ہوتی کہ اپنی جگہ سے ہٹ سکیں، میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ سودکھانے والے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: پھر میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے سامنے بہترین چکنا گوشت اور اسکے ساتھ ہی کزور جانور کا سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا اور لوگ اسی خراب گوشت میں سے کھا رہے تھے میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حلال عورتوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کے پیچھے جایا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے ایسی عورتیں دیکھیں جو چھاتیوں سے لگی ہوئی تھیں جبرائیل نے بتایا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے مردوں کے ساتھ وہ بچے منسوب کیے جو ان کی اولاد نہ تھے۔

ابوسعید خدری کہتے ہیں: پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جبرائیل مجھے دوسرے آسمان پر لے گئے تو اس میں دیکھا دونوں خالہ زاد بھائی جیسی بنی مریم اور حضرت یحییٰ بن زکریا موجود ہیں، پھر وہ مجھے تیسرے آسمان پر لے گئے تو اس میں دیکھا ایک شخص ہے جس کی صورت چودہویں کے چاند کی سی ہے میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہیں؟ جبرائیل نے بتایا یہ آپ کے بھائی یوسف امین یعقوب ہیں اسکے بعد مجھے چوتھے آسمان پر لے گئے تو میں نے ایک شخص کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ حضرت اوریس ہیں، رسول اکرم فرمایا کرتے تھے ”ورفعنا مکانا علیا“ کے الفاظ حضرت اوریس کے اسی رتبہ کو ظاہر کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پھر مجھے پانچویں آسمان پر لے گئے تو پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ادیو عمر کا ایک شخص سفید سر اور سفید داڑھی کے ساتھ موجود ہے، میں نے ادیو عمر کے کسی شخص کو اس سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ اپنی قوم کے محبوب ہارون بن عمران ہیں، اس کے بعد مجھے چھٹے آسمان کی طرف لے چلے، چھٹے آسمان پر میں نے ایک دروازہ قامت، مکدم گوں اور کھڑی ناک والے آدمی کو دیکھا جو قبیلہ شنوہ کے لوگوں کے مشابہ تھا، میں نے جبرائیل سے ان کے بارے

میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے بھائی موسیٰ ابن عمران ہیں پھر مجھے ساتویں آسمان پر لے گئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک میانہ عمر کا شخص بیت المعمور کے پاس بیٹھا ہوا ہے جس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جو پھر قیامت کے دن تک اس میں سے واپس نہیں آتے، میں نے اس شخص سے مشابہت ہمارے دوست یعنی محمدؐ سے زیادہ کسی اور کو نہیں دیکھا، میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے والد ابراہیم ہیں اسکے بعد جبرائیل مجھے لے کر جنت میں داخل ہوئے تو میں نے ایک لڑکی دیکھی جو مجھے بہت بھلی معلوم ہوئی، میں نے اس سے پوچھا تو کس کے لئے ہے؟ اس نے کہا زید بن حارثہ کے لئے، پیغمبر اکرمؐ نے زید بن حارثہ کو اس کی خوشخبری دے دی۔ (۱)

ابن اسحاق نے عبد اللہ بن مسعود کے ذریعہ پیغمبر اکرمؐ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ آپ کو لے کر جبرائیل ہر آسمان پر جاتے اور اندر آنے کی اجازت طلب کرتے تو پوچھا جاتا اے جبرائیل یہ تیرے ساتھ کون ہیں؟ جبرائیل کہتے ہیں محمدؐ، وہ کہتے ہیں کیا بلوائے گئے ہیں؟ جبرائیل ہاں میں جواب دیتے تو وہ کہتے اللہ اس بھائی اور دوست کو زندہ رکھے یہاں تک کہ وہ آپ کو لے کر ساتویں آسمان تک پہنچے پھر آپ کو پروردگار کے پاس پہنچایا گیا نے آپ پر روزانہ پچاس نمازیں فرض فرمائیں۔

راوی کہتے ہیں رسول اللہؐ نے فرمایا پھر میں واپس آیا اور موسیٰ ابن عمران کے پاس سے گزرا انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ پر کتنی نمازیں فرض کی گئیں؟ میں نے کہا روزانہ پچاس نمازیں انہوں نے کہا نماز بڑی بوجھل چیز میاں لئے آپ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جائیے اور درخواست کیجئے کہ آپ اور آپ کی امت پر سے یہ بوجھ ہلکا کر دے، پس میں واپس گیا اور اپنے پروردگار سے درخواست کی، مجھ پر سے اور میری امت پر سے بوجھ کم کر دے، چنانچہ دس نمازیں کم کر دی گئیں پھر میں لوٹا اور موسیٰ ابن عمران کے پاس سے گزرا انہوں نے مجھ سے پھر ویسا ہی کہا پھر میں لوٹ گیا اور درخواست کی تو دس نمازیں کم کر دی گئیں پھر

میں موسیٰ کی طرف لوٹا تو وہ اسی طرح مجھ سے کہتے رہے کہ آپ لوٹ جائیے اور پروردگار سے درخواست کیجئے یہاں تک یہ سلسلہ چلا کہ یہ تخفیف پانچ نمازوں تک پہنچ گئی، پھر میں پلٹا اور پھر ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پھر مجھ سے دیا ہی کہا تو میں نے جواب دیا کہ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے بس اب تو میں ایسا نہیں کروں گا پس ان نمازوں کو تم میں سے جو شخص ایمان داری سے ثواب سمجھ کر ادا کرے گا اسے پچاس نمازوں کا اجر ملے گا۔ (۱)

تبصرہ:

واقعہ معراج وہ عظیم واقعہ ہے جس میں خداوند متعال نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو رات کی خاموشی میں مسجد الحرام سے لیکر مسجد کے انتہائی مقام تک کی سیر کروائی چنانچہ ارشاد رب العزت ہے ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (۲) ”پاک اور پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو اپنے بندہ کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کی اطراف کو ہم نے بابرکت بنایا تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں بے شک وہ خدا سب کی سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے، واقعہ معراج ایک ایسی ناقابل انکار حقیقت ہے جس کی جانب سورہ نجم اور سورہ اسراء کے علاوہ بہت سی احادیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ معراج کے سلسلہ میں علمائے اسلام کے درمیان اختلاف ہے کہ معراج روحانی ہے یا جسمانی، علماء کی ایک انتہائی قلیل تعداد حضرت عائشہ اور معاویہ کی روایت کے پیش نظر معراج کو روحانی قرار دیتی ہے جبکہ علماء کی اکثریت معراج کو جسمانی قرار دیتی ہے کیونکہ:

آیات قرآن میں ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو معراج کے جسمانی ہونے پر دلالت کرتے

۱۔ برواہن و شام جلد ۱ ص ۳۳۵۔

۲۔ سورہ اسراء آیت ۱۔

ہیں مثلاً عہد ”معبودہ“ کہ نقوی طور روح و جسد سے مرکب انسان کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اور صرف روح پر عہد کا اطلاق صحیح نہیں ہے یا اسرئی رات میں سفر کرنے کو کہتے ہیں اور اسکے علاوہ سورہ نجم میں کہا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نے نہ دھوکہ کھایا ہے نہ ہی منحرف ہوئی ہے اسکے علاوہ حدیث میں ایسے بہت سے قرائن ہیں جو معراج کے جسمانی ہونے دلالت کرتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آنحضرت اپنے ظاہری بدن کے ساتھ مشرف ہوئے۔

واقعہ معراج کے بارے میں موجود روایات اور تاریخی اسناد کا جائزہ لیا جائے تو اس میں بہت سی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قصہ گو حضرات نے اس میں بھی بہت کچھ شامل کر دیا ہے ذیل میں واقعہ معراج کے بارے میں روایات اور تاریخی واقعات کا جائزہ پیش کرتے ہیں:

۱۔ سورہ اسراء کی پہلی آیت میں استعمال ہونے والے کلمہ ”مسجد اقصیٰ“ سے مفسرین بیت المقدس مراد لیتے ہیں لیکن بعض علماء مسجد اقصیٰ کا ترجمہ ”مسجد کا انتہائی مقام“ کرتے ہیں (تفسیر فصل الخطاب علامہ سید علی نقوی ذیل تفسیر سورہ اسراء) اور یہی ترجمہ عجیب بھی ہے کیونکہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت مسجد اقصیٰ نامی کوئی مسجد نہیں تھی، اور موجودہ مسجد اقصیٰ عبدالملک بن مروان نے بیت المقدس کے کھنڈرات پر تعمیر کی تھی جس وجہ مورخین یہ بیان کرتے ہیں چونکہ مکہ پر ابن زبیر کی حکومت تھی اور شام کے حاجی جب مکہ آتے تو ابن زبیر کی باتوں سے متاثر ہوتے جس کے نتیجہ میں حکومت شام کے کمزور پڑنے کے خطرات پیدا ہوئے تو عبدالملک نے حج پر پابندی لگا دی اور ابن شہاب زہری سے مروی یہ حدیث پیش کی کہ صرف تین مساجد کی طرف سفر کیا جاسکتا ہے: مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ مسجد الحرام کے مساوی ہے اور بیت المقدس میں موجود پتھر کعبہ کے برابر ہے۔ (تاریخ یعقوبی ج ۳ ص ۸ مطبوعہ نجف، المطبعہ الحیدریہ، از سیرہ پیشوایان ص ۲۸۵) اس کے بعد عبدالملک نے اس چٹان پر ایک گنبد تعمیر کیا، اس کے گرد ریشم کے پردے ڈالے اور ملازم و خادم معین کئے جو لوگوں کو اس چٹان کے گرد طواف کی ترغیب دلاتے تھے۔ (تاریخ یعقوبی ج ۳ ص ۸ مطبوعہ نجف، المطبعہ الحیدریہ)

۲۔ جس وقت بیت المقدس صلح کے ذریعہ مسلمانوں کے اختیار میں آیا تو اس وقت بیت المقدس صرف ایک احاطہ سے زیادہ کچھ نہیں تھا اور عیسائیوں نے اسے تقریباً دو سو سال سے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں تبدیل کیا ہوا تھا، مسلمان لشکر جب یروشلم میں داخل ہوا تو انھوں نے لشکر کے پڑاؤ کے لیے اسی احاطہ کا انتخاب کیا ایک طرف خیمے نصب کئے اور ایک گوشہ میں چھوٹی سی مسجد تعمیر کی تاکہ نماز ادا کی جاسکے اور اس سرزمین پر اسلامی دور حکومت میں تعمیر ہونے والی یہ سب سے پہلی مسجد تھی اور اس کے بعد جب حضرت عمر فلسطین گئے تو انھوں نے مسجد تعمیر کی اور اس دوران کعب الاحبار کے ساتھ کئے جانے والے مشورے آج بھی تاریخ کے دامن میں موجود ہیں۔

۳۔ مذکورہ باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم روایات پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں :

الف: حسن بصری والی روایت میں مذکور ہے کہ ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ بیت المقدس کے اوصاف بیان فرمائیے کیونکہ میں وہاں جا چکا ہوں، جب بیت المقدس کے مقام پر صرف میدان تھا تو جناب ابو بکر کا یہ کہنا کہ آپ اوصاف بیان کریں میں وہاں جا چکا ہوں کیا معنی رکھتا ہے؟

ب: اگر آنحضرت بیت المقدس دیکھ کر آئے تھے تو یہ کیوں فرمایا کہ ”لرفع لی حتی نظرت الیہ، بیت المقدس میرے سامنے اس طرح پیش کیا گیا کہ میں اسے دیکھنے لگا“ اور پھر دیکھ دیکھ کر ابو بکر کے سامنے اوصاف بیان کرنے لگے؟

ج: جب اوصاف بیان کرنے کا سلسلہ ختم ہوا تو آنحضرت نے ابو بکر سے فرمایا: لت یا ابو بکر الصدیق ”اے ابو بکر تم سچے ہو“ فرض اسی دن آپ نے ابو بکر کو مدینہ کا لقب عطا فرمایا، اصولی طور پر تو حضرت ابو بکر کو کہنا چاہئے تھا کہ آپ مدینہ ہیں کیونکہ آنحضرت کو جھٹلایا جا رہا تھا لیکن یہاں بہت عجیب معاملہ ہے کہ آنحضرت کو جھٹلایا جاتا ہے اور سچائی و صداقت کی سند حضرت ابو بکر کو دی جاتی ہے۔

د: روایات میں منقول ہے کہ پیامبر اکرمؐ نے بیت المقدس میں انبیاء سے ملاقات کی اور انہیں نماز پڑھائی اور مصافحہ بھی کیا لیکن جب آسمان پر تشریف لے کر جاتے ہیں تو انہی انبیاء کے بارے میں بار بار

حضرت جبرائیل سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کون ہیں؟

۷: روایات میں ہے کہ نماز معراج کے دوران واجب ہوئی، اگر ایسا ہے تو پھر وہ کوئی نماز تھی جو آنحضرتؐ ام ہانی کے گھر پڑھا کر گئے تھے؟

۸: معراج کے دوران آنحضرتؐ جس وادی اور قبیلہ کے پاس سے گزرے تھے اس قبیلہ اور وادی کے نام کے بجائے روایت میں صرف ”فلاں قبیلہ یا فلاں وادی“ کہہ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں اور اسی وجہ سے بعض حدیث شناس دانشور ایسی احادیث کو قبول نہیں کرتے جن میں اس قسم کے مہمل الفاظ موجود ہوں۔

۹: آنحضرتؐ سے جب معراج کا ثبوت مانگا جاتا ہے تو آپؐ فرماتے ہیں ”اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں فلاں قبیلہ کے قافلہ کے پاس سے گزرا جو فلاں وادی میں تھا تو اس قافلہ کے اونٹوں کو میری سواری کے احساس نے بدکا دیا اور ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تو میں نے اس اونٹ کی جانب ان کی رہنمائی کی، اس وقت میں شام کی جانب جا رہا تھا“ اسی روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ براق کی رفتار بہت تیز تھی اس کی خاصیت یہ تھی کہ اپنی نظر کی انتہا پر اپنا پاؤں رکھتا ہے، اگر ایسا ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ براق کی رفتار انسانوں اور جانوروں کی نظروں کی گرفت میں نہیں آسکتی تو پھر اس اونٹ کیسے محسوس کر لیا؟ نیز کیا براق اتنی نیچی پرواز کر رہا تھا کہ اونٹ تک اس کی پرواز کو محسوس کر رہے تھے؟

۱۰: معراج کے بارے میں منقول روایات میں ملتا ہے کہ پیامبر اکرمؐ نے فرمایا: ”میں فلاں قبیلہ کے پاس سے گزرا تو میں نے ان لوگوں کو سوتا پایا اور ان کا ایک برتن دیکھا تھا جس میں پانی تھا اور انہوں نے اس پر کوئی چیز ڈھا تک دی تھی، میں نے اس کا ڈھکنا کھولا اور جو چیز اس میں تھی وہ پانی پھر جیسے تھا دیسے ہی اسے ڈھا تک دیا“ پیامبر اکرمؐ جیسی عظیم ہستی سے بعید ہے کہ صحرائیں موجود کسی کاروان کی سب سے بنیادی چیز یعنی پانی بغیر اجازت کے پی لیں!

۱۱: مذکورہ باتوں کے علاوہ بھی بہت باتیں روایات معراج میں پائی جاتی ہیں مثلاً چھت پھاڑ کر

فرشتوں کا نازل ہونا، آنحضرت کا سینہ چاک کرنا وغیرہ جن کے بیان سے صرف نظر کرتے ہیں اور آخر میں اس نکتہ کی طرف اشارہ ضروری سمجھتے ہیں واقعہ معراج پیامبر اکرمؐ پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات کا مظہر اور ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے لیکن بعض قصہ گو حضرات کی کارستانوں کے نتیجہ میں اس واقعہ کی جزئیات و تفصیلات میں بہت زیادہ الٹی سیدھی باتیں شامل کر دی گئیں ہیں۔

عام الحزن:

شعب ابی طالب کی سختیاں بالآخر ختم ہو گئیں اور قریش اپنے انتہائی مکروہ معاہدوں سے دست بردار ہو گئے اور شاید کسی نئی سازش کے تانے بننے لگے، نئی ہاشم ابھی سکھ کا سانس بھی نہ لے پائے تھے کہ یکا یک غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور اسلام کے دو اہم محافظ و مدافع حضرت خدیجہؓ اور حضرت ابوطالبؓ دار فانی کو دواغ کہہ گئے، یہ صدمہ اتنا شدید تھا کہ پورے سال کو عام الحزن (غم کا سال) کے طور پر منایا گیا اس اعتبار سے مناسب ہوگا کہ اسلام کے ان دونوں محسنوں کے حالات زندگی اور سیرت و کردار پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے۔

حضرت خدیجہ الکبریٰؓ:

حضرت خدیجہؓ بنت خویلد، مکہ کی انتہائی ثروت مند خاتون ہونے کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں بھی انتہائی باعزت و پاکیزہ خاتون شمار ہوتی تھیں یہاں تک کہ آپ کو طاہرہ، عقیلہ اور سیدۃ نساء قریش کے القاب سے یاد کیا جاتا تھا، بے پناہ مال و دولت ہونے کے باوجود جاہلیت کا کوئی رنگ آپ کے قریب نہیں پہنچا، آپ کا گھر فقیروں، ناداروں اور مسافروں کی منزل ہوا کرتا تھا اور کبھی کسی کو آپ کے دروازے سے خالی نہیں لوٹا پڑا۔

آپ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج کے لیے ایک دھچکا تھی کیونکہ آپ نے بڑے بڑے نامور سرداروں کے رشتوں کو ٹھکرا کر بظاہر ایک نادار شخصیت سے رشتہ ازدواج

استوار کیا یہ کام بعض خواتین پر اتنا زیادہ ناگوار گزرا کہ انہوں نے حضرت خدیجہؓ سے ملتا تک چھوڑ دیا، ”ان خدیجہؓ لما تزوج بها رسول اللہ ہجرتھا نسوة مکة فکن لا یدخلن علیہا ولا یتوکن امرؤة قد دخل علیہا“ جب حضرت خدیجہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ شادی کی تو حضرت خدیجہؓ کے گرد پروانہ دار گھومنے والی خواتین نے ان کے پاس آنا چھوڑ دیا اور دیگر خواتین کو بھی آپ کے پاس آنے سے روکتی تھیں۔

حضرت خدیجہؓ کی مجاہدانہ زندگی کا آغاز بیٹھتے سے پہلے ہی ہو چکا تھا لیکن بیٹھتے کے بعد آپ کی ذمہ داریاں مزید بڑھ گئیں، آپ ہر مقام پر مہر و محبت کا پیکر، ایثار و مہربانی کا مجسمہ اور مولس و غم خوار رسالت نظر آتی تھیں، سب سے پہلے تصدیق رسالت فرمائی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز میں شریک ہوئیں، جب کبھی آنحضرتؐ مشرکین کے ہاتھوں آزار و اذیت کا شکار ہوتے تو آپ ڈھارس بندھاتیں، جب کبھی آپؐ مشرکین کے تمسخر و استہزاء کی وجہ سے آزرده خاطر ہوتے تو حوصلہ افزائی کرتیں اور جب بھی مشرکین کی تکذیب و افتراء سے مغموم ہوتے تو آنحضرتؐ کو تقویت پہنچاتیں، امیر المومنین علیؑ فرماتے ہیں ایک روز حضرت خدیجہؓ کا نام آیا تو آنحضرتؐ گریہ کرنے لگے، حضرت عائشہؓ نے یہ دیکھ کر کہا: ”سایہ کھمک علی عجز حمراء من بنی اسد؟“ بنی اسد کی اس بوڑھی عورت پر کیوں آنسو بہاتے ہو؟ تو پیامبر اکرمؐ نے فرمایا: ”صلی علی اذا کلہم و امنی ہی اذا کفرتم و ولدت لی اذا عقیم (۱)“ خدیجہؓ نے اس وقت میری تصدیق کی جب تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب تم لوگ کفر میں فرق تھے اور خدیجہؓ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی جبکہ تم ہاتھ ہو“

اس قسم کے بہت سے واقعات آنحضرتؐ کی زندگی میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ صرف حضرت خدیجہؓ کا نام یا ان کی کوئی یادگار چیز دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہو جاتے تھے یا جب بھی کوئی چیز تقسیم کرتے

تو حضرت خدیجہؓ کی دوست خواتین کی خدمت میں ضرور بھیجے، حضرت خدیجہؓ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام کے فروغ میں اپنی تمام دولت خرچ کر دی، جب حضرت خدیجہؓ نے آنحضرتؐ سے ازدواج فرمایا تو کہا کہ انا و مالی و جواری و جمیع ما املک بہن یدیک و فی حکمک لا امنعک شینا ”میں، میرا تمام مال اور کنیریں اور ہر وہ چیز جو مجھ سے متعلق ہے اب آپ کے اختیار میں ہے اور میں ہرگز اس میں تصرف سے آپ کو نہیں روکوں گی“ یہ باعظمت خاتون ۱۰ رمضان المبارک، ہجرت کے دسویں سال اس دارقانی سے راجا کی طرف کوچ کر گئیں ان واقعات سے بخوبی حضرت خدیجہؓ کے مقام و منزلت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

حضرت ابوطالبؓ:

حضرت ابوطالبؓ علیہ السلام کا اسم گرامی حضرت علیؓ علیہ السلام اور امام جعفر صادقؓ علیہ السلام سے منقول روایات (۱) اور حضرت عبدالمطلبؓ کی وصیت کے مطابق (۲) عبدمناف ہے بعض تذکرہ نگاروں کی آراء کی روشنی میں آپ کا نام نامی عمران یا شیبہ ہے، آپ کی کنیت ابوطالب ہے، سیدہ الطہاء شیخ الانبیا اور رئیس مکہ آپ کے مشہور القابات ہیں۔

پیامبر اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پچیس (۳۵) برس قبل (۵۳۵ء) دنیائے عرب کی عظیم المرتبت شخصیت حضرت عبدالمطلبؓ کے گھرانے میں آنکھ کھولی اور اپنی زندگی کا تقریباً نصف حصہ اپنے پدر بزرگوار کے سایہ عاطفت میں بسر کیا اور علم و ادب، حکمت و اخلاق اور تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ ہو کر اپنے دور کے ایک ممتاز ادیب، بلند پایہ خطیب، عظیم مفکر اور مدبر کا مدح تسلیم کئے گئے، ہاشمی حکمت و درستی سطوت اور ہارعب شخصیت کے مالک حضرت ابوطالبؓ کی زبان سے فصاحت و بلاغت کی کلیاں چمکتی اور علم

۱۔ معانی الانبیاء ص ۱۷۱ مناقب محمدؐ آشوب ج ۱ ص ۳۶

۲۔ ترجمہ تاریخ یعقوبی ج ۲

دھمکت کے پھول کھلتے جو آج بھی تاریخ و سیرت کی کتابوں کو مہکا رہے ہیں۔

حضرت ابو طالبؑ اور زمانہ جاہلیت:

حضرت ابو طالبؑ اپنے اسلاف کے اعلیٰ کردار اور بلند اوصاف کے وارث اور اولاد عبدالمطلب میں سب سے زیادہ اپنے پدر بزرگوار کے مشابہ تھے حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد قریش نے بلاچوں و چرا حضرت ابو طالبؑ کو اپنا سردار تسلیم کیا اور یہ سرداری اور قیادت، مال و دولت کی مرہون منت نہیں تھی بلکہ حضرت ابو طالبؑ میں موجود پسندیدہ صفات، اعلیٰ کردار، احساس ذمہ داری اور حسن عمل کا نتیجہ تھی جس کے واضح نمونے رفادت و سقیہ جیسے مناصب کی پاسداری کے دوران دیکھنے میں آتے ہیں۔

حضرت عبدالمطلبؑ کے بعد حاجیوں کی دیکھ بھال اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست حضرت ابو طالبؑ کے ذمہ تھا جسے مالی کمزوری کے باوجود حضرت ابو طالبؑ باحسن و خوبی بھاتے رہے یہاں تک کہ اس فریضہ کی ادائیگی کی وجہ سے قرض کا کوہ گراں آپ کی گردن پر آ پڑا، زمانہ جاہلیت میں جہاں انسانیت کو حد کنناں اور شیطانیہ نغمہ سرا تھی، اعراب پستی و ذالت کے صحرا میں سرگرداں، شراب و قمار سے اپنا دل بہلا رہے تھے وہاں آپ نے نہ کبھی قمار بازی کی طرف رخ کیا اور نہ کبھی شراب کو منہ لگایا اور زمانہ جاہلیت ہی میں شراب وغیرہ اپنے اوپر حرام کر لی تھی نہ خود فحشاء و منکرات کا رخ کرتے تھے اور جہاں تک بن پڑتا دوسروں کو بھی اس سے دور رہنے کی تلقین فرماتے، تجارت اور حلال روزی کو اہمیت دیتے چنانچہ ایک مرتبہ سیلاب کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں متاثر ہوئیں اور قریش نے دوبارہ تعمیر کرنا چاہا تو حضرت ابو طالبؑ نے قریش سے فرمایا کہ: ”ان ههلا لا یصلح ان ینفق فیہ الامن طیب المکاسب فلا تدخلوا فیہ من ظلم وعدوان“ (۱) ”یہ مکان اس لائق ہے کہ اس پر صرف پاک و پاکیزہ اور حلال کمائی لگائی جائے لہذا وہ مال نہ لگاؤ جو ظلم و زیادتی کے ذریعہ حاصل کیا ہے“

اس کے علاوہ جنگ فجار، تعمیر کعبہ، قسامت اور بہت سے دوسرے واقعات کا جائزہ لیا جائے تو حضرت ابوطالب کی شخصیت نکھر کر سامنے آتی ہے اور علم و حکمت کے نئے نئے باب عیاں ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت علیؑ حضرت ابوطالبؑ کے اشعار کے بارے میں فرماتے ہیں: ”تعلموه و علموه اولادکم فانہ کان علی دین اللہ و فیہ علم کثیر“ (۱) ”ان کے اشعار پڑھو اور اپنے اولاد کو پڑھاؤ اس لیے کہ وہ دین خدا پر تھے ان کے کلام میں علم کا بڑا ذخیرہ ہے۔“

اسلام، بانی اسلام اور حضرت ابوطالبؑ:

حضرت ابوطالبؑ کی اسلام اور بانی اسلامؐ کی بے پناہ خدمت سے تاریخ و سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں حضرت عبدالملک کی وفات کے بعد آپ کی وصیت کی روشنی میں پیامبر اکرمؐ کو حضرت ابوطالبؑ نے اپنی آغوش تربیت میں لے لیا اور اس خوبی و حمد کی سے اپنے تربیتی فرائض انجام دیئے کہ خداوند تعالیٰ نے انہیں اپنے احسانات میں شمار فرمایا ہے: ﴿والسبح بعدہم بما فاعلوا﴾ (۲) کیا اس نے تمہیں یتیم پاکر پناہ نہ دی؟ جملہ مفسرین کے نزدیک اس پناہ سے مراد حضرت ابوطالبؑ کی آغوش شفقت ہے۔

حضرت ابوطالبؑ رسول خداؐ سے بے انتہا محبت کرتے اور اپنی اولاد سے زیادہ انہیں چاہتے، آپ کا یہ معمول تھا کہ اگر آنحضرتؐ کھانے کے وقت ادھر ادھر ہو جاتے تو نہ خود کھاتے اور نہ کسی کو کھانے کی اجازت دیتے اور فرماتے جب تک میرا سچا نہ آجائے کوئی کھانے کو نہ چھوئے، جب آنحضرتؐ تشریف لاتے تو سب مل کر کھانا کھاتے اگر دسترخوان پر سے کوئی دودھ کا پیالہ اٹھاتا تو کہتے ٹھہر دو پہلے میرے سچے کو پینے دو جب آنحضرتؐ پی لیتے تو پھر دوسرے افراد پیتے اور سیراب ہوتے، آنحضرتؐ کی کرامات میں سے ایک یہ تھی کہ جب آپ دسترخوان پر موجود ہوتے تو کھانا خواہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہوتا سب شکم بھر کر کھاتے

۱۔ تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۹۔

۲۔ سورہ نعتیٰ آیت ۶۔

اور کوئی بھوکا نہ رہتا حضرت ابو طالب یہ دیکھ کر آنحضرتؐ سے کہتے: ”الک لمارک“ تم تو بڑے ہی بابرکت ہو۔

گھر کی چار دیواری ہو یا مکہ کی بے آب و گیاہ پہاڑیاں وطن کا راحت و سکون ہو یا سفر کی تکالیف و مصائب حضرت ابو طالب ہر قدم پر آنحضرتؐ سے ظاہر ہونے والی برکات و کرامات اور خارق العادہ کاموں کا جائزہ لیتے اور باخوبی سمجھ گئے کہ یہ بچہ عام بچوں کی سطح سے کہیں بلند تر اور غیر معمولی عظمت و رفعت کا مالک ہے، اسی لئے جہاں محبت و شفقت ان کے دل میں موجزن تھی، وہیں عقیدت و ارادت کا سمندر بھی موجزن ہو گیا، یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو طالب ہر مقام پر آپ صلی علیہ وآلہ وسلم کو مقدم فرماتے گھر کا دسترخوان ہو یا بارانِ رحمت کے لئے دعا اور ہر جگہ اور ہر مناسبت پر آپ کی نبوت و رسالت کی جانب اشارہ فرماتے چنانچہ جب آنحضرتؐ کی شادی خاندانِ ہادی کا مرحلہ آیا تو حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا جس کی تفصیل آپ گزشتہ بحث میں پڑھ چکے ہیں اور آخر میں فرمایا: ”وہو واللہ بعد ہلما لہ نباء عظیم وخطر جلیل“ خدا کی قسم ان کا مستقبل روشن اور ان سے ایک عظیم خبر کا ظہور ہوگا، نباء عظیم کے الفاظ کے ذریعے آنحضرتؐ کے درخشندہ مستقبل اور عالمگیر نبوت کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ غریب و بیپاسی انسانیت کو اپنی تعلیمات کی بارانِ رحمت سے سیراب فرمائیں گے۔

اعلانِ نبوت سے پہلے اور بعثت کے بعد انفرادی تبلیغ کے دوران چھپ چھپ کر اسلامی تعلیمات گھر گھر پہنچائی جاتی تھیں اور لوگوں کی نظروں سے دور پہاڑی گھاٹیوں میں نماز ادا کی جاتی تھی، ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے پیامبر اکرمؐ اور حضرت علیؑ کو گھاٹی میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت علیؑ سے دریافت کیا کہ یہ کون سا دین ہے حضرت علیؑ نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد ابن عبد اللہؐ کے دین پر ہوں، حضرت ابو طالب نے فرمایا: ”اللہ لا یدعوک الا الیٰ خیر فالزمہ“ (۱) ”ان سے وابستہ رہو یہ

تھیں نیکی و ہدایت کی راہ بتائیں گے۔“

حضرت ابوطالبؑ حضرت علیؑ کو روکنے کے بجائے آنحضرتؐ کی پیروی کا حکم دیتے ہیں، اس طرح پیامبر اکرمؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علیؑ کو نماز پڑھتے دیکھ کر اپنے دوسرے فرزند حضرت جعفر طیارؓ سے فرماتے ہیں: ”صلّ جناح ابن عمک وصل عن سبادہ“ (۱) تم اپنے چچا زاد کا دوسرا بازو بن جاؤ اور ہائیں جانب سے نماز میں متصل ہو جاؤ۔

حضرت ابوطالبؑ کا یہ طرز عمل اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ کفار و مشرکین کی مشرکانہ عبادات اور رسوم کو پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھتے تھے، ورنہ بت پرستی کے مقابلہ میں اس طرز کی عبادت کو خیر سے تعبیر نہ کرتے اور جب حضرت حمزہؓ سید الشہداء نے اظہار اسلام فرمایا تو حضرت ابوطالبؑ نے حضرت حمزہؓ کی حوصلہ افزائی کے لئے انتہائی خوش ہو کر چند اشعار کہے ”اے ابویعلیٰ، دین احمدؐ پر مضبوطی سے جھے رہو اس کے دین کو آشکار کرو تا کہ کامیاب ہو جاؤ اور وہ جو حقیقت میں خدا کی طرف سے دین لے کر آیا ہے اس کی حمایت کرو، اے حمزہ اس آئین سے منہ نہ موڑنا، میں بہت زیادہ سرور و خوش ہوا جب تم نے کہا کہ خدا واحد پر ایمان لایا، میں تمہیں سفارش و نصیحت کرتا ہوں کہ خدائے یکتا کی خوشنودی کے حصول کیلئے رسول خداؐ کے یار و مددگار رہو۔ اپنے اعلان ایمان کے ذریعہ قریش کو بتادو کہ احمدؐ جاؤ گرنہیں ہے۔ (۲)

جب پیامبر گرامیؐ نے مکر کی چار دیواری میں بنی ہاشم کو دعوت دی جب بھی حضرت ابوطالبؑ نے ہر طرح کا ساتھ دیا اور جب تبلیغ کا دائرہ کار وسیع ہوا تو قریش کی جانب سے کسی رد عمل سے پہلے ہی قریش کے گوش گزار کر دیا کہ حضرت محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا، بے سہارا نہ بھٹنا، ”واللہ لنمنعنه ما بقینا“ (۳) خدا

۱۔ الاصابۃ ج ۱ ص ۲۳۸۔

۲۔ شرح نبج البلاغ للین ابی حدید ج ۳ ص ۳۶۵۔

۳۔ تاریخ کامل ابن اثیر ج ۴ ص ۴۱۔

کی قسم جب تک زندہ رہیں گے ان کی حفاظت کریں گے اس کے علاوہ قریش کے سفارتی وفد کو اپنی حکمت عملی اور حسن تدبیر سے ایسا مطمئن کرتے رہے کہ قریش کے بھڑکے ہوئے جذبات کچھ عرصہ کیلئے ٹھنڈے پڑ جاتے اور اسلامی دعوت زیادہ آب و تاب کے ساتھ پھیلنا شروع ہو جاتی تھی اگر حضرت ابوطالب اس حکمت عملی کا مظاہرہ نہ کرتے اور تدریجاً دوبارہ ہاری کے بجائے سخت رویہ یا اسلام کے چھپانے کے بجائے ظاہر کر دیتے تو قریش فوراً مقابلے پر اتر آتے اور اسلام کی دعوت ٹکرا پنے ابتدائی مرحلہ میں خاک و خون میں غلطان ہو جاتی اور ممکن ہے بعض ابوطالب میں جلنے والے آج حضرت ابوطالب کے اسلام کو قبائلی تعصب کا شاخسانہ قرار دیتے۔

ہجرت حبشہ کے بعد مشرکین مکہ نے مسلمانوں کی پناہ گاہ ختم کرنے کے لئے عمرو بن ماسک کی سرکردگی میں ایک وفد حبشہ روانہ کرنا چاہا تو حضرت ابوطالب نے وفد کی روانگی سے قبل ہی نجاشی کی شان میں چند اشعار کہے جن کا مقصد نجاشی کی حوصلہ افزائی تھی تاکہ نجاشی پہلے سے زیادہ مسلمانوں کا ساتھ دے۔

”اے کاش میں جان سکتا کہ جعفر پر دنیا کے اس دور دراز علاقہ میں کیا بیت رہی ہے اور ہم مسلمانوں کے دشمن عمرو بن ماسک وغیرہ وہاں کیا گل کھلائیں گے؟ نہیں معلوم جعفر اور اس کے ساتھیوں کو نجاشی کی پناہ حاصل ہو گئی ہے یا نجاشی نے انہیں دور کر دیا ہے، اے حبشہ کے بادشاہ تم ہر ناپسندیدہ دنار و نسبتوں اور باتوں سے مبرا ہو اور تم وہ قابل قدر و عظیم شخصیت ہو کہ جو بھی تمہاری طرف آتا ہے مشکلات و سختیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جان لو کہ خدائے کائنات، مومنین و بے آسرا لوگوں کو پناہ فراہم کرنے کی وجہ سے تمہاری نصرت فرمائے گا اور ہر قسم کی خوش بختی و خوشحالی سے تم کو سرفراز کرے گا۔ (۱)

حبشہ میں قریش کی ذلت و رسوائی اور عمرو ماسک کی سازشوں کی ناکامی کے بعد جب مسلمانوں کے آرام و سکون سے زندگی بسر کرنے کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے نجاشی کا شکریہ ادا کیا اور چند اشعار

کے قالب میں ارشاد فرمایا: اے حبشہ کے بادشاہ ہمارے (محمدؐ) موسیٰ بن عمرانؑ اور عیسیٰ بن مریمؑ کی طرح نبی ہیں، محمدؐ خدا کے بندوں کی ہدایت کے لئے عیسیٰؑ و موسیٰؑ جیسا دین لیکر آئے ہیں، یہ لوگوں کو ہدایت کرتے اور گمراہیوں سے بچاتے ہیں، تم ان کے نام و نشانوں کو آسمانی کتابوں میں پڑھتے ہو حقیقت و واقعیت کے طور پر، نہ کہ قصہ و داستان کے رنگ میں پس خداوند کے ہمراہ کسی کو شریک قرار نہ دو اور اسلام لے آؤ کہ راہ حق بخفی و تاریک نہیں ہے۔ (۱)

دعوت ذوالعشیرہ میں اگرچہ حضرت ابوطالبؓ بعض مصلحتوں کی بناء پر خاموش رہے لیکن اس کے باوجود تاریخ کے دامن میں بکھرے ہوئے آپؐ کے جواہر پارے اس بات کی علامت ہیں کہ دعوت ذوالعشیرہ میں بھی آپؐ نے اسلام اور پیامبر اکرمؐ کی تصدیق فرمائی: آیت ھو النور عشیرہ تک الاقرابینؑ کے نزول کے بعد حضرت ابوطالبؓ کے گھر میں تقریباً چالیس کے قریب افراد اکٹھے ہوئے، جنہیں پیامبر اکرمؐ کی جانب سے کھانا پیش کیا گیا کھانے کے بعد پیامبر اکرمؐ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور تمہارا انتخاب فرمایا ہے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے درمیان مبعوث فرمایا ہے کہ اس کی بیعت کرو، اس گفتگو کے دوران ابولہب بول اٹھا کہ اس سے قبل کہ دوسرے قبائل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکیں، تم خود انھیں روکو، کیونکہ اس وقت اگر ان کی مدد کرو گے تو مارے جاؤ گے اور اگر تمہا چھوڑ دو گے تو ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ حضرت ابوطالبؓ نے یہ سنا تو کھڑے ہو کر ابولہب کو مخاطب کیا اور فرمایا اے خاندان کے لیے باعث ننگ: ہم محمدؐ کی مدد کے لیے آمادہ ہیں اور ہمیشہ اس کی مدد کرتے رہیں گے، اس کے بعد پیامبر اکرمؐ کی جانب رخ کر کے فرمایا: اے بیٹے جب بھی اپنے پروردگار کی طرف دعوت دینا چاہو تو ہمیں باخبر کر دنا کہ ہم مسلح ہو کر تمہارے ساتھ آجائیں۔ (۲)

۱۔ تاریخ اسلام از آغاز تا ہجرت، ص ۲۸۵۔

۲۔ ترجمہ تاریخ یعقوبی ص ۲۸۴۔

ابن اثیر نے حضرت ابو طالبؑ کی پیامبر اکرمؐ سے گفتگو میں کچھ اضافہ کیا ہے اور اس طرح سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو طالبؑ نے فرمایا: تمہاری مدد و نصرت کرنا ہمیں بہت پسند ہے تمہاری خیر خواہی ہمارا ہدف ہے اور تمہاری تمام باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، یہ سب تمہارے رشتہ دار ہیں جو اکٹھے ہوئے ہیں، میں بھی انہیں میں سے ایک ہوں اس فرق و تفاوت کے ساتھ کہ مجھے تمہاری پسندیدہ چیزیں بہت عزیز ہیں جاؤ اور جا کر اپنے وظیفہ کو انجام دو، خدا کی قسم میں ہمیشہ تمہارا محافظ و حامی رہوں گا، صرف میرا نفس اور باطن دین عبدالمطلبؑ سے جدائی کی اجازت نہیں دیتا۔ (۱)

مذکورہ واقعہ پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو چند باتیں روشن ہو جاتی ہیں۔

الف: ابن اثیر کی گفتگو میں تناقض پایا جا رہا ہے کیونکہ ایک طرف تو حضرت ابو طالبؑ فرما رہے ہیں کہ میں آپؐ کی تمام باتوں کی تصدیق کرتا اور آپؐ کی پسندیدہ چیزوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ میرا نفس و باطن دین عبدالمطلبؑ سے جدا ہونے کی اجازت نہیں دیتا لہذا لیا تو پہلا جملہ حضرت ابو طالبؑ کا نہیں ہے یا دوسرا جملہ حضرت ابو طالبؑ کا نہیں ہے۔

ب: آئین حضرت عبدالمطلبؑ سے جدائی والے جملہ کا اضافہ کرنے والے کے نزدیک حضرت عبدالمطلبؑ بھی مشرکین کی صف میں کھڑے ہیں جبکہ ہم گزشتہ مباحث میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ پیامبر اکرمؐ کے آباء و اجداد دین ابراہیمؑ کے پیروکار اور کفر و شرک سے دور تھے، لہذا ابن اثیر کا اس انداز میں روایت نقل کرنا ہی اس کے غلط ہونے کی دلیل ہے۔

ایمان ابو طالبؑ (۲):

پیامبر اکرمؐ کی حمایت و نصرت میں حضرت ابو طالبؑ کی پامردی و جانفشانی وہ ناقابل انکار حقیقت

۱۔ الکامل ج ۳ ص ۴۳۔

۲۔ ماخوذ از سیرت امیر المومنین ج ۱۔

ہے جس سے چشم پوشی، روز روشن میں سورج کے وجود کو جھٹلانے کے مترادف ہے، یہی وجہ ہے کہ بغض ابوطالب سے معمور قلوب کے حامل افراد نے اس کی اہمیت کم کرنے کے لیے حضرت ابوطالب کی نصرت و حمایت کو قربت و قبائلی تعصب کا نتیجہ قرار دیا کہ یہ مدد و نصرت مذہبی و اعتقادی جذبہ کا نتیجہ نہیں ہے کیونکہ اعراب انجہائی دور کی رشتہ داریوں کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے چہ جائے کہ اپنی گود میں پرورش پانے والا بھتیجا! آئیے ذرا اس بے پایہ کوشش کا جائزہ لیا جائے:

الف: عرب قربت داری کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے یہاں تک کہ اس کی خاطر اپنی جان سے بھی گزر جاتے تھے لیکن اس سے بھی زیادہ قوی و مضبوط تعلق کسی بھی انسان کا اپنے مذہب و دین سے ہوتا ہے، جس پر عرب و غیر عرب روز ازل سے لیکر آج تک اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں لہذا کتنی ہی عزیز داری و قربت داری کیوں نہ ہو کوئی بھی شخص دین و مذہب کے مقابلہ میں قربت و رشتہ داری کو کوئی اہمیت نہیں دیتا چہ جائے کہ اپنے معبودوں اور عقائد کی تذلیل میں تعاون کرے اور اپنے مذہب کا مذاق اڑانے والے کو سینے سے لگائے، جب ایک عام آدمی سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی تو پھر سیدالہمحاء سے اس قسم کے کام کی توقع کیوں کر کی جاسکتی ہے

لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت ابوطالب کی جانب سے بتوں کو بھلا کہنے میں پیامبر اکرم کی حوصلہ افزائی اور اسلامی نظریات کی تبلیغ و اشاعت میں آنحضرت کی ہمراہی، قربت داری و قبائلی تعصب کا نتیجہ نہیں بلکہ خالص اسلامی تعلیمات سے حد درجہ لگاؤ اور دین اسلام سے بے پناہ محبت کا نتیجہ ہے۔

ب: اگر بالفرض یہ تمام حمایت و نصرت قربت و رشتہ داری کی بناء پر تھی تو سوال یہ ہے کہ اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا بھتیجے سے؟ ہر ذی شعور اولاد کی محبت و قربت کو زیادہ مہر و عتیق قرار دے گا جس اگر حضرت ابوطالب کی طرف سے یہ تمام جانفشانیوں قربت و رشتہ داری کی وجہ سے ہوئیں تو کبھی بھی آپ آنحضرت کی جگہ اپنے بیٹوں کو سونے کا حکم نہ دیتے، رات کی تاریکی میں اٹھ اٹھ کر پیامبر اکرم کا بستر اپنی اولاد سے تہدیل نہ کیا کرتے اور بھتیجے کو بچانے کی خاطر اولاد کو موت کی جانب نہ دھکیلتے، دنیائے عقل و شعور

تاریخ کے دامن میں کوئی ایسی مثال نہیں دکھاسکتی کہ کوئی شخص اپنے دین و مذہب کے مخالف کو بچانے کے لیے اپنی اولاد کو موت کے حوالے کر دے! لہذا عقلی عرب ایسا کیوں کر کر سکتے ہیں؟ اس تمام صورت حال سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس نصرت و حمایت میں قربت داری کے جذبات کا رفرمانہیں تھے بلکہ مذہبی و دینی جذبات تھے جو حضرت ابوطالبؑ کو ہمیشہ نصرت پیامبر اکرمؐ میں سرگرم عمل رکھتے تھے۔

ج: حضرت ابوطالبؑ کی حمایت و نصرت کے مذہبی و نظریاتی بنیاد پر ہونے کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ اگر یہ تمام کاوشیں و کوششیں رشتہ داری کی وجہ سے تھیں تو پھر ابولہب بھی تو آنحضرتؐ کا رشتہ دار تھا، وہ بھی تو پیامبر اکرمؐ کا چچا تھا وہ کیوں نہ نسبی قربت کی وجہ سے آنحضرتؐ کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا؟ کیا کم از کم قریبی رشتہ داری کی وجہ سے آپؐ کی دشمنی سے دست بردار اور کھلے بندوں آپؐ کی مخالفت سے باز آ گیا؟ اسی طرح حضرت ابراہیمؑ کا چچا آذر، خلیل اللہؑ کا چچا ہونے کے باوجود ہمیشہ حضرت ابراہیمؑ کی مخالفت پر کمر بستہ رہا، یا اس سے بھی زیادہ قریبی رشتہ حضرت نوحؑ کا بیٹا کفار کی ہموائی میں باپ کو چھوڑ کر چلا گیا یا حضرت لوطؑ کی بیوی کی جانب سے خدا کے صالح نبیؑ کی مخالفت وغیرہ، سب اس بات کی علامت ہیں کہ رشتہ داری تو موجود تھی لیکن رشتہ داری سے بھی زیادہ قوی و مضبوط تعلق یعنی مذہبی و دینی پگنکی موجود نہیں تھی۔ لہذا حضرت ابوطالبؑ کی حمایت و نصرت کو صرف رشتہ داری کا سبب قرار دینا سراسر نا انصافی، محسن کشی اور ظلم ڈھانے کے مترادف ہے، حضرت ابوطالبؑ کی یہ تمام خدمات آپؐ کے راسخ العقیدہ مومن و مسلمان ہونے کا واضح ثبوت اور روشن دلیل ہے۔

تصدیق قلبی: (تصدیق بالبحان)

تمام علماء اسلام کے نزدیک ایمان، قلبی و باطنی تصدیق کا نام ہے کیونکہ قلبی تصدیق اور باطنی اعتقاد وہ چیز ہے جس میں منافقت و دور رخنی کا گزرنہیں، یہی وجہ ہے کہ خداوند متعال نے بھی زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے والے اعراب سے فرمایا کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام لائے ہو کیونکہ ایمان کا مطلب ہے

یقین و اعتقاد اور یقین اپنے اثرات سے اور اعتقاد کی بنا پر انجام پانے والے اعمال سے بچنا جاتا ہے۔
اگر اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابوطالبؑ کی زندگی اور ان کی عظیم خدمات کا جائزہ لیا جائے تو کوئی بھی انصاف پسند شخص یہ فیصلہ دینے میں کوتاہی نہیں کرے گا کہ حضرت ابوطالبؑ کی پوری زندگی ایمان قلبی اور تصدیق باطنی سے لبریز ہے کیونکہ اگر حضرت ابوطالبؑ کا دل ایمان سے معمور نہ ہوتا تو کبھی بھی مکہ کی پرسکون زندگی اور قریش کی سرداری کو ٹھکرا کر اپنے قوم و قبیلہ کی دشمنی مول لیکر انجہانی لگن اور تندی سے آنحضرتؐ اور مسلمانوں کی نصرت و حمایت کے لیے نہ اٹھ کھڑے ہوتے۔

تصدیق باللسان:

علماء کے نزدیک ایمان کا ایک حصہ زبان سے اظہار ہے لیکن یہ اظہار قلبی تصدیق کے بعد آتا ہے اور اس سے مراد اعلان اسلام نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک اعلان اسلام، شرط اسلام نہیں ہے خصوصاً جبکہ اسلام کو پوشیدہ رکھنے میں کوئی مصلحت ہو یا کوئی ضرورت، اظہار سے مانع ہو۔

چنانچہ ابتدائے بعثت میں اسلام کی مخفی دعوت کے دوران بعض مصلحتوں اور ضرورتوں کی بنا پر آنحضرتؐ نے مسلمانوں کو اظہار اسلام کی ممانعت فرمائی اور حتیٰ کہ دعوت ذوالعشیرہ سے پہلے تک آنحضرتؐ خود بھی بعض مسلمانوں کے ساتھ مل کر مکہ کی گھاٹیوں میں جا کر نماز ادا فرماتے اور یہ سلسلہ کچھ عرصہ جاری رہا تاکہ اسلام کی بہتر طریقہ سے حفاظت ہو سکے، اسی طرح اعلانیہ دعوت اسلام کے باوجود بھی بعض مسلمان مختلف مصلحتوں کی بنا پر اسلامی عقائد کو مخفی رکھتے جس کا فائدہ کسی نہ کسی صورت میں اسلام یا مسلمانوں کو پہنچتا تھا اور اسلام کے وسیع تر مفاد کے لیے خود آنحضرتؐ نے اس کام کی اجازت دی تھی لہذا اس تمہید کی روشنی میں اگرچہ بعض افراد کی زبانی اقرار اسلام کے شواہد ملیں لیکن اگر ان کی گفتگو میں ایسے قرآن و شواہد مل جائیں جو ان کے اسلام لانے کی دلیل ہوں تو ان سے نظریں چراتا حقائق سے فرار ہونے کے مترادف ہے۔

آئیے اب ذرا حضرت ابوطالبؑ کی گفتگو ان کے کلمات و اشعار کا مختصر سا جائزہ لیں کہ کیا آپ

کے کلام میں تصدیق باللسان کے عناصر پائے جا رہے ہیں یا نہیں؟

حضرت ابوطالبؑ کے اقرار رسالت سے انکار کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں کیونکہ حضرت ابوطالبؑ کی زندگی کے مختلف واقعات ”خواہ طلب باران ہو یا قحط سالی یا کوئی اور مناسبت“ گواہ ہیں کہ حضرت ابوطالبؑ نے ہمیشہ پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا اور ایسے انداز میں گفتگو فرمائی کہ جس کا ہر جملہ آپ کی نبوت و رسالت کا گواہ ہے چنانچہ ایک مرتبہ پیامبر اکرمؐ حضرت ابوطالبؑ کی بیماری کے دوران آپ کی عیادت کے لئے تشریف لائے تو حضرت ابوطالبؑ نے عرض کیا: یا بنی امی ادع ربک اللہی بمعک بمعافیہنی۔ اے بیٹے! اپنے پروردگار سے دعا کیجئے جس نے آپ کو معوث کیا مجھے شفا بخشے آنحضرتؐ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اللھم اشف عمی یا ربھا میرے چچا کو شفا عنایت فرما، اس دعا کے نتیجہ میں آپ فوراً شفا یاب ہو گئے اور بستر بیماری سے اٹھ کھڑے ہوئے۔

اس مختصر گفتگو میں حضرت ابوطالبؑ کی جانب سے آنحضرتؐ کی بعثت کی جانب اشارہ کیا اعتراف رسالت نہیں؟ اگر حضرت ابوطالبؑ کی نگاہ میں پیامبر اکرمؐ، خدا کے رسولؐ اور پیغمبر کی حیثیت نہیں رکھتے تھے تو کیا ضرورت تھی کہ بعثت کا حوالہ دینے کی! صرف یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یا بنی ادع ربک بمعافیہنی بیٹے! اپنے رب سے دعا کرو مجھے شفا بخشے۔

اس قسم کی گفتگو کے علاوہ عربوں کا انداز سخن یعنی اشعار، اقرار نبوت و رسالت کا واضح ثبوت ہیں، گذشتہ مباحث میں ہم چند اشعار کی جانب اشارہ کر چکے ہیں یہاں پر مزید چند ایک اشعار کی جانب اشارہ کر کے اس بحث کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں: جب قریش نے پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش کرنے اور تشدد کی دھمکی دی تو حضرت ابوطالبؑ نے یہ اشعار کہے:

واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتیٰ اوسد فی العراب دلینا

”جب تک مجھے زمین میں دفن نہ کر دیا جائے، خدا کی قسم اس وقت تک قریش اپنی تمام تر طاقتوں کے باوجود بھی آپؐ کے قریب نہیں پہنچ سکتے“

فاصدع بامرک ما علیک غصاضة والبشر بذلك وقر منک عیونا
 بغیر کسی خوف و ہراس کے خدا کے احکام بیان کیجئے اور اس طرح اپنی آنکھوں کو شہنشاہ کیجئے ۔
 دعوتی و علمت انک لاصحی و دعوت لقد و کنت ثم امیناً
 آپؐ نے مجھے اسلام کی جانب بلایا اور مجھے یقین ہے کہ آپؐ میرے خیر خواہ و ہمدرد ہیں اور پھر آپؐ امین بھی
 تو ہیں۔

ولقد علمت بان دین محمدؐ من غیر الادیان الہیة دینا
 مجھے یقین ہے کہ محمدؐ کا دین، دنیا کے تمام ادیان سے بہتر ہے۔ اس قسم کے اشعار سے تاریخ کی کتابیں بھری
 پڑی ہیں اور بعض افراد نے تو ان کی تعداد تین ہزار تک بیان کی ہے (۱)
 یہاں کرکڑ ہے پھر کیا ہے مسلمان ہونا!

عمل بالا رکان:

علماء کے نزدیک ایمان کی تیسری منزل یا علامت اسلامی احکام پر عمل پیرا ہونا ہے، آئیے اب اسی
 اصول کی روشنی میں حضرت ابو طالبؑ کی زندگی پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تاکہ حقائق سے صحیح آشنائی
 ہو سکے۔

ہجرت سے پہلے دین اسلام اپنی ابتدائی منزلوں میں تھا اور اسلامی احکام تو حید و رسالت کی گواہی
 اور آنحضرتؐ کی نصرت و حمایت میں غلام ہوئے تھے اگر ان احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابو طالبؑ
 کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو آپؐ قدم قدم پر اسلامی احکام پر عمل پیرا نظر آتے ہیں، آپؐ کے اشعار تو حید
 و رسالت کی گواہی سے لبریز ہیں۔

علاوہ ازیں خداوند متعال نے پیامبر اکرمؐ اور مومنین کو کافروں کی اطاعت سے منع کیا ہے کہ

۱۔ تنکبات القرآن، ابن حجر آشوب

پیامبر اکرمؐ اور امت مسلمہ کو زیب نہیں دیتا کہ کافروں کی بیروی کریں، یہ ایک ایسا اصول ہے جو ازل سے ابد تک بلا تفریق ملت و مذہب تمام مسلمانوں کے درمیان رائج ہے۔

دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ عمرو ابن علقمہ کے قتل کے سلسلہ میں حضرت ابو طالبؑ نے قسامت، کا طریقہ رائج کیا، قسامت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فرد قتل ہو جائے اور اس کے ورثاء کسی شخص کو قاتل قرار دیں لیکن گواہ پیش نہ کر سکیں البتہ ایسے قرائن و شواہد پائے جائیں جو مدعی کے دعویٰ کی تائید کریں تو مقتول کے قبیلہ و خاندان سے پچاس قسمیں اٹھوائی جائیں گی کہ فلاں قاتل ہے، اگر قسم کھانے والوں کی تعداد کم ہو تو انہیں افراد سے کئی بار قسمیں اٹھوا کر عدد پورا کیا جائے گا اور مدعا علیہ کو قاتل قرار دیا جائے گا تاکہ مقتول کا خون رائج نہ جائے اسلام نے اس طریقہ کی افادیت کے پیش نظر اسے رد قرار رکھا۔

اگر نعوذ باللہ حضرت ابو طالبؑ کافر تھے تو پیامبر اکرمؐ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو حضرت ابو طالبؑ کی بیروی کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟

ایمان مخفی رکھنے کا راز:

ابتدائے بعثت اور اعلانیہ تبلیغ کے آغاز سے پہلے آنحضرتؐ کی حکمت عملی یہ تھی کہ انفرادی طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور اسلام کی آواز پر لبیک کہنے والے مسلمانوں کو اظہار اسلام سے منع فرماتے اعلانیہ تبلیغ کے موقع پر جہاں مسلمانوں کے ایک گروہ نے اظہار اسلام کیا وہیں کچھ لوگ پیامبر اکرمؐ کی ہدایات کے پیش نظر اپنے اسلام کو چھپائے رہے، صرف اسی حد تک اسلامی احکام بجالاتے جس حد تک ان کے قبائلی و خاندانی حالات اور اسلام کے وسیع تر مفادات اجازت دیتے یہ سلسلہ حتیٰ کہ ہجرت کے بعد بھی جاری رہا، مسلمانوں کی اس جماعت میں پیامبر اکرمؐ کے چچا جناب عباس بن عبدالمطلبؓ اور ان کے گھر والے بھی شامل ہیں چنانچہ جناب عباس کے غلام ابورافعؓ کہتے ہیں:

میں عباس بن عبدالمطلبؓ کا غلام تھا اور اسلام آنحضرتؐ کے اعزاء و اقرباء کے گھروں میں آچکا تھا

چنانچہ ام الفضل زوجہ عباس اور میں اسلام لایچکے تھے لیکن عباس اپنی قوم سے ڈرتے اور ان کی مخالفت پسند نہ کرتے تھے اور اپنے اسلام کو چھپائے رکھتے تھے (۱)

مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت اپنا اسلام چھپا کر اسلام اور مسلمانوں کی وہ عظیم خدمت کر رہے تھے جو اظہار اسلام کے بعد ممکن نہیں تھی کیونکہ یہ لوگ دشمن کے درمیان رہتے ہوئے ان تمام جنگی و جارحانہ عزائم اور نقل و حرکت کی اطلاع آنحضرتؐ کو پہنچاتے رہتے تھے جس کی وجہ سے آنحضرتؐ کو مناسب اقدامات کا بہترین موقعہ میسر آ جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ جب جناب عباس نے آنحضرتؐ سے مدینہ آنے کی اجازت طلب فرمائی تو آنحضرتؐ نے فرمایا کہ تمہارا مکہ میں رہنا زیادہ بہتر ہے۔ (۲)

حضرت ابوطالبؓ نے بھی اپنا ایمان اسلام کے وسیع تر مفادات کی وجہ سے ہمیشہ مخفی رکھا البتہ اخفائے ایمان اس حد تک تھا کہ قریش کو مخالفت کا موقع نہ ملے ورنہ تو حضرت ابوطالبؓ نے مختلف اشعار کی صورت میں متعدد مرتبہ اپنے ایمان کا اظہار فرمایا تھا۔

حضرت ابوطالبؓ اگر علیؓ الاعلان اظہار اسلام فرماتے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان اسلام کو اٹھانا پڑتا کیونکہ ایسی صورت میں قریش حضرت ابوطالبؓ کو اپنا سردار تسلیم نہ کرتے اور اعلان بعثت کے فوراً بعد ہونے والی گفت و شنید کے سلسلہ کے بجائے داخلی جنگوں کا ایک باب کھل جاتا اور مستشرقین جو اسلام کے فروغ کو تلوار کا مرہون منت قرار دیتے ہیں کے ہاتھ ایک معقول بہانہ آ جاتا کہ دین اسلام ابتدائے بعثت سے آج تک گردنوں پر استوار ہے۔

حضرت ابوطالبؓ کی جانب سے اظہار اسلام نہ کرنے کے بہت سے فوائد تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں اور درحقیقت اگر دیکھا جائے تو مکہ میں اسلام قبول کرنے والے تمام مسلمانوں کو حضرت ابوطالبؓ

۱۔ تاریخ طبری ج ۲ ص ۱۵۹

۲۔ الاستیعاب ج ۲ ص ۲۸۵

वि:

[illegible]

-جنگل پر

[illegible]

مالم الھی عنہ ”اگر مجھے منع نہ کیا گیا تو میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا مغفرت کرتا ہوں گا جس پر یہ آیت نازل ہوئی: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَئِیَ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بُعِثَ لَهُمُ الْغُفْرَانُ﴾ (۱) ”نبی اور اہل ایمان کو زب نہیں دیتا کہ وہ مشرکوں کے لئے دعائے مغفرت کریں اگرچہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں جبکہ ان پر یہ امر واضح ہو چکا ہو کہ وہ دوزخی ہیں۔

آئیے اب اس پہلی روایت کا جائزہ لیتے ہیں:

الف: اس روایت کا راوی سعید بن مسیب کا باپ یعنی مسیب بن حزن ہے، یہ مسیب صرف اپنے باپ حزن اور ابوسفیان سے روایت نقل کرتا ہے اور پھر خود مسیب سے صرف اس کا بیٹا سعید روایت کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس دور میں بھی اس کی روایت کو کوئی دوسرا شخص اہمیت نہیں دیتا تھا۔

ب: یہ شخص فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوا جبکہ حضرت ابوطالب کا انتقال ہجرت سے پہلے ہوا ہے، اولاً تو یہ شخص وہاں موجود ہی نہیں تھا اور نہ ہی کسی نے اس کی موجودگی کا دعویٰ کیا ہے، اگر اس نے یہ واقعہ کسی سے سنا تھا تو جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ کس سے سنا تھا اس وقت تک نہ اس روایت کا کوئی وزن ہے اور نہ ہی اس پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

ج: مسیب کا خاندان، اہل بیت عظیم السلام سے منحرف سمجھا جاتا تھا جس کی بہت بڑی مثال اس وقت دیکھنے کو ملتی ہے جب سعید بن مسیب کو اہل بیت عظیم السلام کی عظیم شخصیت حضرت علی بن الحسین زین العابدینؑ کے جنازے میں شرکت کی دعوت دی گئی تو یہ شخص مسجد میں موجود ہونے کے باوجود جنازہ میں شریک نہ ہوا اور کہا کہ میرے نزدیک نماز جنازہ میں شرکت سے زیادہ پسندیدہ کام دو رکعت نماز پڑھنا ہے علاوہ ازیں خود مسیب اس شخص سے حدیث نقل کیا کرتا تھا جو ہمیشہ شہداء بدر و احد خصوصاً حضرت حمزہ اور

حضرت ابوطالب کی قبور پر آ کر بے حرمتی کیا کرتا تھا لہذا کیا ایسے افراد سے حضرت ابوطالب کی شان و منزلت میں کوئی حدیث نقل ہو سکتی ہے؟

د: اس روایت کی مخالف روایات بھی موجود ہیں جن میں یہ صراحت موجود ہے کہ حضرت ابوطالبؑ نے آخری وقت میں کلمہ پڑھا: ”لما تقارب من ابی طالب الموت جعل بھرک شفیعہ خاصعی الیہ العباس وقال واللہ یا بن اخی قال الکلمۃ الی امرئہ ان یقولہا فقال رسول اللہ الحمد للہ الذی ہداک یا عم“ (۱) جب حضرت ابوطالبؑ کا وقت وفات قریب آیا تو انھوں نے اپنے ہونٹوں کو جنبش دی عباس بن عبدالمطلب نے کان لگا کر سنا تو آنحضرتؐ سے کہا اے برادر زادے خدا کی قسم ابوطالبؑ نے وہ کلمہ پڑھا ہے جو آپ ان سے پڑھوانا چاہتے تھے آنحضرتؐ نے سنا تو فرمایا: اے چچا خدا کا شکر ہے جس نے آپ کو ہدایت دی۔

اس روایت کو صرف سابقہ روایت سے حواض دکھانے کے لیے پیش کیا گیا ہے ورنہ جواب ہدائے بعثت سے آنحضرتؐ ملی خطیبہ کرم کو صادق و امین اور خدا کا بھیجا ہوا رسول سمجھتا رہا ہو، اس سے کلمہ پڑھوانے کی تلقین ایسے ہی ہے جیسے آخری وقت ہر کسی کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔

ہ: اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ آیت: ﴿مَّا كَانَ لِلنَّبِيِّ...﴾ حضرت ابوطالبؑ کے انتقال کے فوراً بعد نازل ہوئی ہوگی تاکہ پیغمبر اکرمؐ ملی خطیبہ کرم کو ایک نیا شروع فعل سے روک دیا جائے، حالانکہ یہ آیت سورۃ براءت کی آیت ہے جو فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی سورۃ ”براءت“ اور وفات حضرت ابوطالبؑ کے درمیان تقریباً دس سال کا فاصلہ ہے، ہر صاحب نظر اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس آیت کا حضرت ابوطالبؑ سے تعلق کہاں تک ہو سکتا ہے، روایت ساز نے نہ اس پر نظر کی کہ یہ آیت کب نازل ہوئی اور نہ ادھر لگاہ دوڑائی کہ حضرت ابوطالبؑ نے کب انتقال فرمایا، اس نے صرف اس آیت کا مصداق حضرت ابوطالبؑ کو

ثابت کرتا تھا لہذا ایک واقعہ گھڑ کر نہایت چابکدستی سے آیت کے ساتھ جوڑ دیا تاکہ ظاہر بین افراد یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک دیا اور خود قرآن مجید نے انہیں مشرک کہا ہے لہذا اب ان کے کفر میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے۔

و: اگر اس آیت کو حضرت ابوطالب کے متعلق مانا جائے تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت محسوس نہ ہوئی اور جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے ایک طویل مدت گزر گئی تو خداوند تعالیٰ کو ضرورت محسوس ہوئی اور دعائے مغفرت سے روکنے کے لیے یہ آیت نازل کر دی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے فعل کے مرتکب ہوتے رہے جو تقاضائے اسلام اور فطائے خداوندی کے سراسر خلاف تھا کیا ایسی بے سرو پا روایت پر کسی عقیدہ کی بنیاد رکھی جاسکتی ہے یا اس کی صحت پر اعتماد کرتے ہوئے کسی کے کفر و ایمان کا فیصلہ دیا جاسکتا ہے؟

و: اس آیت ﴿وَمَا كَانَ النَّبِيُّ﴾ کے نزول سے پہلے بہت سی ایسی آیات نازل ہو چکی تھیں جن میں واضح طور پر کفار و منافقین کے لیے دعائے مغفرت سے روکا جا چکا تھا مثلاً:

﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفِرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ (۱)

”تم ان کے لیے دعائے مغفرت مانگو یا نہ مانگو ان کے لیے برابر ہے، خدا تو انہیں ہرگز نہیں بخشنے گا“ سورہ منافقون سورہ براءت سے قبل سن ۶ ہجری میں نازل ہوئی لہذا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے کفار و مشرکین کے لئے دعائے مغفرت سے منع کیا جا چکا تھا تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اگر مجھے منع نہ کیا گیا تو میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا؟

کیا یہ ممکن ہے کہ آنحضرت ممانعت کی آیات کے بعد کسی مشرک و کافر کے لئے دعائے مغفرت

کریں؟ اور اس طرح قرآن کی صریح آیات کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں (نعوذ باللہ) لہذا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس آیت کا حضرت ابوطالب سے دور کا بھی تعلق نہیں اور پیغمبر اکرم انھیں مومن و مسلم سمجھ کر دعائے مغفرت کیا کرتے تھے ورنہ ان کے کافر ہونے کی صورت میں دعائے مغفرت کا کوئی جواز نہ تھا اور اگر یہ اصرار کیا جائے کہ اسلام سے منحرف ہونے کے باوجود ان کے لئے

دعائے مغفرت کا سلسلہ جاری رہا تو اس سے پیغمبر اکرم کا دامن عصمت داغدار اور پھر ان کی نبوت تاریار ہو جائے گا اور قرآنی تعلیمات کے خلاف عمل پیرا ہونے کی وجہ سے ہدایت برقرار نہیں رہتی چہ جائے کہ نبوت! کیا اثبات کفر کی ایسی روایات توجہ کے قابل سمجھی جاسکتی ہیں جن سے نبوت کی توہین اور دامن رسالت کی پاکیزگی و تقدس بھی محفوظ نہ رہے؟!؟

ز۔۔ ترمذی نے اپنی صحیح کے باب انشیر میں اس آیت کے شان نزول کے سلسلہ میں تحریر کیا ہے کہ حضرت علیؑ نے ایک شخص کو اپنے کافراں باپ کے حق میں دعائے مغفرت کرتے سنا تو اس سے کہا کہ تم ایسے والدین کے لئے دعا کرتے ہو جو کافر و مشرک مرے تھے، اس شخص نے کہا کیا حضرت ابراہیمؑ نے اپنے چچا آذر کے لئے دعائے مغفرت نہیں کی تھی؟ حالانکہ وہ مشرک دیت پرست تھا، حضرت علیؑ کہتے ہیں میں پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ کہ سنایا تو یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو اپنے کافر و مشرک عزیزوں کے لیے دعائے مغفرت سے منع کر دیا گیا۔

اس روایت میں چند امور غور طلب اور قابل توجہ ہیں:

۱۔ کافر و مشرک عزیزوں کے لیے دعائے مغفرت جائز ہوتی تو حضرت علیؑ جو اسلام کے احکام و سنن کے عالم تھے کبھی اس کام پر اعتراض نہ کرتے، امیر المومنین کی جانب سے اس دعا پر حیرت و استعجاب اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کافر و مشرک عزیزوں کے لیے دعائے مغفرت کسی مسلمان کا شیوہ نہیں ہو سکتا۔
۲۔ اس شخص نے اپنے عمل کے جواز کے لئے حضرت ابراہیمؑ کے عمل سے استناد کیا کہ حضرت ابراہیمؑ نے بھی تو اپنے چچا آذر کیلئے دعا مغفرت کی تھی حالانکہ اسے ماضی کے اوراق الٹ کر اتنا دور جانے کی

ضرورت نہیں تھی بلکہ حضرت ابراہیمؑ کے عمل سے استناد کرنے کے بجائے پیغمبر اکرمؐ کے عمل کو بطور دلیل پیش کرنا چاہیے تھا انھوں نے بھی تو اپنے مشرک چچا کے لئے دعائے مغفرت کی تھی مگر اس کا اپنے عمل پر پیغمبر اکرمؐ کے عمل کو پیش نہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں مشرک ہونے کا تصور تک نہ تھا اور نہ حضرت علیؑ کو خاموش کرنے کے لئے یہ جواب زیادہ آسان تھا۔

۳۔ اس شخص نے اپنے مردہ ماں کے حق میں دعائے مغفرت کے جواز کی سند حضرت ابراہیمؑ کے عمل میں تلاش کی حالانکہ حضرت ابراہیمؑ نے آذر کے مرنے کے بعد اس لئے دعا نہیں فرمائی بلکہ جب انھیں یقین ہو گیا کہ وہ راہ ہدایت پر آنے والا نہیں ہے تو اپنی زبان بند کر لی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ اِبْرٰهٖمَ لَآبِیْہٖ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَہَا اِیَّاهُ فَلَمَّا تَبٰیۡنَ لَہٗ اَنۡہٗ عٰدِلُوۡلَہٗ تَبٰیۡرًا مِّنۡہٗ﴾ (۱) ”حضرت ابراہیمؑ کا اپنے باپ کے لئے دعائے مغفرت مانگنا اس وعدے کی بنا پر تھا جو انھوں نے اپنے باپ سے کیا تھا، اور جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ دشمن خدا ہے تو اس سے بیزار ہو گئے“

۴۔ حضرت ابراہیمؑ کی دعا صرف طلب ہدایت کے لئے تھی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اسے ہدایت نصیب ہو تاکہ آخرت میں رحمت و مغفرت کا مستحق قرار پائے کیونکہ انسان زندگی میں خواہ کتنا ہی گناہ، کفر، ضلالت میں ڈوبا ہوا ہو اس کے راہ راست پر آنے کی توقع ہوتی ہے اور یہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ شاید ضلالت و گمراہی سے نکل کر حق و حقیقت کی راہ پر آجائے لہذا اس دعائے غلیل سے حالت کفر میں مر جانے والے اعز ادا قرباء کے لئے دعائے مغفرت کا جواز ثابت نہ ہوگا۔

ان شواہد سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ کفار کے لئے دعائے مغفرت سے ممانعت اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہو چکی تھی اور کافر کے لئے اس کے مرنے کے بعد نہ دعا کا کوئی محل ہے اور نہ کوئی شرعی جواز ہے لہذا ایسا مبراہیمؑ کے بارے میں یہ تصور کیوں کر کیا جاسکتا ہے کہ انھوں نے حضرت ابوطالبؓ کو

کافر سمجھنے کے باوجود یہ کہا ہو کہ اگر مجھے منع نہ کیا گیا تو میں آپ کے لئے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا کیونکہ دعائے مغفرت امید بخشش سے وابستہ ہے اور ایک کافر کے لئے بخشش کی امید کیوں کر کی جاسکتی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو جہنمی قرار دے چکا ہے لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ آنحضرتؐ حضرت ابوطالبؓ کو مومن اور مسلم سمجھ کر ان کے حق میں دعائے مغفرت کرتے تھے اور اس دعائے مغفرت کے بعد حضرت ابوطالبؓ کے کفر پر اصرار کرنا کہاں کی عقل مندی اور مسلمانی ہے؟

۵۔ مذکورہ آیات کے شان نزول کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں کسی میں کہا گیا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آنحضرتؐ اپنی والدہ کی قبر کے پاس سے گزرے اور خداوند تعالیٰ سے زیارت کی اجازت چاہی تو زیارت کی اجازت دی گئی اور ساتھ ہی یہ آیت بھی نازل کر دی، کہ مشرکوں کے لئے دعائے مغفرت نہ کرو، ایک روایت میں ہے کہ آنحضرتؐ نے اپنے والد محترم حضرت عبداللہ کے لئے دعائے مغفرت کا ارادہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی اور ایک روایت میں ہے کہ کچھ مسلمانوں نے پیغمبر اکرمؐ سے اپنے بزرگوں کے لئے طلب مغفرت کی اجازت مانگی تو یہ آیت نازل ہوئی غرض ان روایات پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جتنے منہ اتنی باتیں والا معاملہ ہے روایات میں اس قدر تضاد و تقاض کے باوجود آخر اس ایک روایت کو بنیاد بنا کر حضرت ابوطالبؓ کو کافر قرار دینے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے۔

دوم: حضرت ابوطالبؓ کے کفر کے اثبات کے لئے مزید ایک روایت کا سہارا لیا جاتا ہے کہ جب حضرت ابوطالبؓ کا وقت وفات قریب آیا تو آنحضرتؐ نے فرمایا: چچا کلمہ پڑھیے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے ایمان کی گواہی دے سکوں، حضرت ابوطالبؓ نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا اور کہا اگر قریش کی طعن و تشنیع کا ڈر نہ ہوتا تو میں کلمہ پڑھ لیتا جس پر یہ آیت نازل ہوئی ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ (۱) ”تم جسے دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے مگر خدا جسے چاہتا

ہے ہدایت کرتا ہے۔ اس روایت کا جائزہ لیا جائے تو دوسری روایات کی طرح یہ بھی ہوا میں مطلق ہے کیونکہ جھوٹے کے پاؤں نہیں ہوتے، آئیے اب ذرا ایک نظر اس روایت پر ڈالتے ہیں۔

۱۔ مذکورہ روایت مختلف واسطوں سے تین افراد سے نقل کی گئی ہے۔ ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، اور عبداللہ بن عباس۔ ابو ہریرہ حضرت ابوطالب کے انتقال کے موقعہ پر اپنی جنم بھوی یمن میں تھے اور حضرت ابوطالب کی وفات کے دس سال بعد اسلام لائے لہذا ممکن ہی نہیں ہے کہ ابو ہریرہ نے پیامبر اکرم کو تلقین کرتے اور حضرت ابوطالب کو انکار کرتے دیکھا یا سنا ہو لہذا جس کسی سے سنا تھا اس کے نام لینے میں کیا مضائقہ تھا اور اس پر مستزاد یہ کہ ابو ہریرہ کا شمار معاویہ کے ہم نشینوں اور خصوصی مصاحبوں میں ہوتا تھا اور معاویہ کے دربار میں کوئی عہدہ یا مقام دشمنی علی علیہ السلام کے بغیر قابل حصول نہیں تھا لہذا ان حضرات نے حکومت کے لالچ اور معاویہ کی قربت کے چکر میں حدیث سازی کا ایسا کارخانہ کھولا جس کے صدقہ آج بھی بہت سے علماء انھیں کثیر الروایہ یا مکمل قرار دیتے ہیں اور موجودہ دانشور عموماً اب ان کو کسی خاطر میں نہیں لاتے اور شیخ المفسر جیسے القابات سے نوازتے ہیں۔

دوسری شخصیت ابن عمر ہیں، حضرت ابوطالب کی وفات کے موقعہ پر ان کی موجودگی بھی قرین قیاس نہیں کیونکہ عبداللہ ابن عمر اس وقت سات سال کے تھے اور ایک ایسی محفل میں ان کی موجودگی مشکوک ہے، جہاں بنی ہاشم اور قریش کے بزرگ موجود ہوں اور اس سے زیادہ بعید ان کا گفتگو سن کر محفوظ رکھنا ہے اس کے علاوہ ابن عمر کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ہمیشہ حضرت علی علیہ السلام سے منحرف رہے چنانچہ جب جناب عثمان کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی گئی تو انھوں نے بیعت سے انکار کر دیا تھا۔

تیسری شخصیت ابن عباس ہیں جو ہجرت سے تین سال پہلے شعب ابی طالب میں پیدا ہوئے لہذا ان کے وہاں موجود ہونے اور گفتگو سننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، شخصیات سے ہٹ کر اگر روایت میں موجود دیگر افراد کا جائزہ لیا جائے تو اور چار چاند لگ جاتے ہیں اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ پوری روایت انھیں لوگوں کی کارستانی ہے، انھوں نے روایت گھڑ کر مذکورہ افراد کی جانب منسوب کر دی ہے، چنانچہ ابو ہریرہ کی

روایت میں محمد امین عمار، امین ابی عمر شامی اور امین کیسان مجہول و مشتبا افراد ہیں اور باقی دور و اہلجوں میں موجود عبدالقدوس شامی، ابو بکر سری ہیں جو کہ علماء رجال کے نزدیک حدیث ساز اور کاذب ہیں۔

۲۔ جس وقت آیت ﴿وَاللّٰهُ عَشِيرَتُكَ الْاَقْرَبِينَ﴾ نازل ہوئی اور پیامبر اکرمؐ اس آیت کے ذریعہ سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو دعوت دینے پر مامور ہوئے اور اس آیت کے نزول کے بعد اعلانیہ تبلیغ کا آغاز بھی حضرت ابوطالب کے گھر سے کیا تو پھر کیا وجہ تھی کہ دیگر عزیزوں، رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے جبکہ حضرت ابوطالب کو تبلیغ اور کلمہ پڑھانے کا خیال اس وقت آتا ہے جب وہ بستر بیماری پر موت و حیات کی کشمکش میں تھے، دس سال تک حضرت ابوطالب کو اسلام کی دعوت نہ دینے کی چند وجوہات ہو سکتی ہیں:

الف۔ حضرت ابوطالب کی امداد و تعاون کو برقرار رکھنے کے لئے انہیں اسلام کی دعوت نہیں دیتے کہ کہیں دعوت دینے کی صورت میں نصرت و حمایت سے دستبردار نہ ہو جائیں، پیامبر اکرمؐ کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ مطلب پرستی کے لئے انہیں اسلام کی دعوت نہ دیں یہ کام معمولی سطح کے انسان سے بھی انتہائی بعید ہے کہ وہ اپنے مقصد و مطلب کے چکر میں کسی شخص کو ضلالت و گمراہی میں باقی رہنے دے لہذا دعوت نہ دینے کے سلسلہ میں یہ سب تو ہرگز قائل قبول نہیں ہے۔

ب۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آنحضرتؐ نے نعوذ باللہ تبلیغ کے فریضہ کی ادائیگی میں کوتاہی و سہل انگاری کا مظاہرہ کیا ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ معاذ اللہ پیامبر اکرمؐ نے فرض کی ادائیگی میں سستی برتی اور خصوصی حکم کے باوجود انہیں دعوت اسلام دینے میں ٹال مٹول کرتے رہے اور یہ ایک نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ فرائض میں کوتاہی کا مرتکب ہو اور حکم خداوندی کی خلاف ورزی کرے۔

ج۔ آخری صورت یہ ہے کہ پیامبر اکرمؐ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور ان کے ایمان و اسلام سے مطمئن ہو کر ان کی مدد و نصرت کے ذریعہ اسلام کے فروغ کی سعی پیہم میں مصروف رہے۔

۳۔ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق انسان اپنے گناہوں سے اس وقت تک توبہ کر سکتا ہے جب تک

آثار موت اور حالت احتضار میں جٹلا نہ ہو جائے اور اگر کوئی شخص حالت احتضار میں جٹلا ہونے کے بعد توبہ کرے تو قابل قبول نہیں اور یہ مسئلہ اسلام یا خدا پر ایمان لانے کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے چنانچہ جب فرعون نے آثار موت دیکھے تو چیخا کہ میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لایا لیکن اس ایمان لانے کا اسے کوئی فائدہ نہ ہوا، اس روایت کی روشنی میں کتنا عجیب لگتا ہے کہ پیامبر اکرمؐ ایک ایسے وقت میں اسلام کی دعوت دیں جب نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ایمان لانے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔

۴۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں اور بھی روایات اور اقوال موجود ہیں ان روایات کی موجودگی ہی متعارض و متناقض کا پتہ دیتی ہے، ایک روایت میں ہے کہ جنگ احد میں جب آنحضرتؐ کے دہقان مبارک حمید ہو گئے تو آپؐ نے دعا فرمائی بارلہا ان لوگوں کو ہدایت فرما یہ جاہل و بے خبر ہیں، جس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، ایک روایت میں ہے کہ پیامبر اکرمؐ چاہتے تھے کہ حارث ابن نعمان مسلمان ہو جائے لیکن وہ ہمیشہ اسلام سے گریزاں رہا تو یہ آیت نازل ہوئی ایک مقام پر حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں:

﴿نزلت انک لا تہدی من احببت وانا مع النبی فی اللحاف﴾ (۱)

”آیت ﴿انک لا تہدی من احببت﴾ اس وقت نازل ہوئی جب میں رسول اللہؐ کے ساتھ چادر میں تھی“ ان مختلف و متعارض اقوال و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت حضرت ابوطالبؓ کی وفات کے چھ برس بعد نازل ہوئی کیونکہ جنگ احدؓ میں واقع ہوئی، یا حضرت عائشہؓ کے قول سے لگتا ہے کہ یہ آیت کم از کم حضرت ابوطالبؓ کی وفات کے چار سال بعد نازل ہوئی کیونکہ حضرت عائشہؓ کی رخصتی ہجرت کے پہلے سال میں وقوع پذیر ہوئی اور حضرت ابوطالبؓ کا انتقال ہجرت سے تین سال قبل ہوا۔

لہذا اس آیت کو حضرت ابوطالبؓ سے جوڑنا انتہائی نامعقول کوشش ہے کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوطالبؓ دنیا میں موجود ہی نہ تھے لہذا نہ ہدایت کا کوئی موقع ہے اور نہ انکار کی کوئی جگہ۔

۵۔ اگر اس آیت کو حضرت ابوطالب کے ہارے میں تسلیم کر لیا جائے تب بھی ان کے ایمان کی نفی نہیں ہوتی اس لئے کہ آیت کا بیج واسلوب وہ ہے جو آیت قرآنی کے مدارِ مہیت اور مہیت و لکن اللہ رمسی (۱) کا ہے، ”اے رسول! جب تم نے تیر پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا بلکہ خدا نے پھینکا ہے“ اس میں مدارِ مہیت سے رمسی کی نفی بھی ہے اور اذرمیت سے اثبات بھی، اثبات اس بنا پر کہ یہ عمل پیامبر اکرمؐ کے ہاتھوں انجام پایا اور نفی اس بنا پر کہ درحقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی کارفرمائی تھی

اسی طرح اس آیت میں ہدایت کا اثبات بھی ہے اور ہدایت کی نفی بھی نفی کی نسبت رسولؐ کی طرف ہے اور اثبات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب، مطلب یہ ہے کہ اگرچہ یہ ہدایت بظاہر پیامبر اکرمؐ کی تبلیغ کے ذریعہ ہوئی مگر حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی امداد و تائید کا نتیجہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت کا اصل سرچشمہ ہے اگر اس کی تائید و توفیق شامل حال نہ ہو تو کوئی بھی راہ ہدایت پر نہیں آسکتا اور نہ اس کے ارادہ و مشیت کے بغیر ہدایت و راہنمائی کسی کے بس کی بات ہے۔ پیامبر اکرمؐ اس ہدایت کے سلسلہ میں صرف ایک واسطہ و ذریعہ کی حیثیت رکھتے ہیں اب آیت کے معنی یہ نہیں ہو سکتے کہ جنہیں آنحضرتؐ دوست رکھتے ہیں انہیں ہدایت کرنے سے قاصر ہیں یا ان کی ہدایت ان پر اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ معنی یہ ہوں گے کہ جنہیں رسول اللہؐ پسند کرتے ہیں انہیں پیامبر اکرمؐ ہدایت نہیں کرتے بلکہ اللہ انہیں ایمان کی راہ دکھاتا ہے یہی معنی زیادہ واضح و نمایاں ہے اور دیگر قرآنی آیات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، ”ولیس علیک ہداهم و لکن اللہ یہدئ من یشاء“ (۲) ”اے رسول! ان لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے لیکن خدا جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔“

مزید یہ کہ حضرت عائشہؓ بھی اس حدیث سے وہی معنی مراد لیتی ہیں جو ہم نے ذکر کیا ہے اس کی

۱۔ سورہ انفال آیت ۱۸

۲۔ سورہ بقرہ آیت ۲۸۲

دلیل خود حضرت عائشہ کا ذکرہ قول ہے کیونکہ اگر یہ معنی مراد نہ ہوتا تو ام المؤمنین کبھی بھی اپنی موجودگی ظاہر کرنے کی کوشش نہ فرماتیں۔

۶۔ اس آیت کو حضرت ابو طالب کے بارے میں مان لینے کی صورت میں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ آنحضرتؐ انھیں دوست رکھتے تھے اور واقعات بھی اس کے گواہ ہیں کہ پیامبر اکرمؐ حضرت ابو طالبؓ سے بے حد محبت کرتے تھے اور اسی محبت کی وجہ سے حضرت عقیل سے فرمایا: ”اُسی احبک حین حباً لقرابتک منی وحباً لحب ابی طالب“ (۱)

”میں تمہیں دو چیزوں سے دوست رکھتا ہوں ایک تم سے قربت کی بنا پر اور دوسرے ابو طالبؓ کی محبت کی وجہ سے کہ وہ تمہیں دوست رکھتے تھے“ یہ محبت، حضرت ابو طالب کے ایمان کا واضح ثبوت ہے اس لیے کہ پیامبر اکرمؐ کسی کافر و مشرک کو دوست نہیں رکھ سکتے خواہ وہ آپؐ کا کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہے۔

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَائِهِمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ (۲)

”جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تم انہیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ پاؤ گے اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا قوم و قبیلہ والے ہی کیوں نہ ہوں، جب اہل ایمان کو کفار و مشرکین سے دوستی و محبت اور راہ و رسم رکھنے سے منع کیا گیا ہے اگرچہ وہ ان کے عزیز و اقارب و قوم و قبیلہ والے کیوں نہ ہوں تو پیامبر اکرمؐ سے کیونکر یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ ایک مشرک و غیر مومن سے دوستی روا رکھیں گے جبکہ کافر و مشرک دشمن خدا ہیں اور دشمن خدا رسول خدا کا محبوب نہیں ہو سکتا لہذا

۱۔ تاریخ الاسلام، ج ۳ ص ۲۳۲

۲۔ سورہ مجادلہ آیت ۲۲

جب حضرت ابوطالبؑ سے پیامبر اکرمؐ کی الفت و محبت ناقابل انکار ہے تو پھر ان کے ایمان سے انکار کا جواز بھی پیدا نہیں کیا جاسکتا۔

۷۔ مزید یہ کہ وہ شخصیت جس نے ہر محاذ پر پیامبر اکرمؐ کی حمایت و نصرت کو جاری رکھا ہر میدان میں پیامبر اکرمؐ علیہ السلام کی صداقت کی گواہی دی، آپؐ کے دین کو بہترین دین کہا، جبکہ قریش سے دشمنی مول لی، سالوں قریش کے ہائیکاٹ کا سامنا کیا وہ آخری عمر میں محض قریش کی طعن و تشنیع سے گھبرا کر کلمہ توحید پڑھنے سے انکار کر دے اگر قریش کے طعن اتنے ہی اہم ہوتے تو پھر دعوت ذوالعشرہ یا اعلانیہ دعوت کے آغاز کے موقعہ پر ہی دست بردار ہو جانا چاہیے تھا۔

سوم: ایک شخص نے عبداللہ بن عباسؓ سے سنا کہ آیہ ﴿وہم یسہون عنہ ویناون عنہ﴾ حضرت ابوطالبؑ کے بارے میں نازل ہوئی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوطالبؑ رسول اکرمؐ کی حفاظت کرتے اور کفار کی ایذا اور سائنوں سے آپؐ علیہ السلام کو بچاتے مگر پیامبر اکرمؐ پر ایمان نہ لاتے بلکہ اس سلسلہ میں آپؐ سے دور بھاگتے (۱) اگر اس روایت کا جائزہ لیا جائے تو دیگر خود ساختہ روایات کی طرح اس روایت کی بے پائنگی روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔

۱۔ اس روایت کا راوی حبیب ابن ابی ثابت ہے اور یہ شخص علائے رجال کے نزدیک جہل ساز و افتراء پرداز ہے علاوہ ازاں جس شخص نے ابن عباسؓ سے یہ روایت سنی ہے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں لہذا یہ روایت مرسل کے ضمن میں آئے گی جس کی بناء پر حضرت ابوطالبؑ کو کافر قرار نہیں دیا جاسکتا۔

۲۔ آیت کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مشرکین کے اس گروہ کے بارے میں نازل ہوئی جو قرآن کو اساطیر الاولین ”پرانے لوگوں کے قصہ کہانیاں“ قرار دیتے اور اگر آیت کا یہی ترجمہ کیا جائے جو مذکورہ روایت میں بیان ہوا ہے تو باقی آیت کا ترجمہ درہم برہم ہو جائے گا۔

چهارم: عباس بن عبدالمطلب سے روایت ہے کہ انھوں نے آنحضرتؐ سے سوال کیا کہ حضرت ابو طالبؑ کو ان کی اسلامی خدمات کا کوئی فائدہ بھی پہنچے گا یا نہیں؟ پیامبر اکرمؐ نے فرمایا وہ مٹتوں تک دوزخ میں دھنسرہیں گے اور اگر میں سفارش نہ کرتا تو وہ دوزخ کے نچلے طبقہ میں ہوتے۔ (۱)

یہ روایت بھی جعلی و خود ساختہ ہے:

۱۔ یہ روایت عباس بن عبدالمطلب سے منسوب ہے جبکہ حضرت عباس بن عبدالمطلب ہی سے ایک روایت موجود ہے جس میں جناب عباس کہتے ہیں کہ ابو طالبؑ نے کلمہ پڑھا اور تو حید و رسالت کا اقرار کر کے دنیا سے رخصت ہوئے، کیا ایک ہی شخص کی طرف دو متضاد باتوں کی نسبت دیکر کسی ایک بات کو قائل وزن تصور کیا جاسکتا ہے؟

۲۔ اس روایت اور اس قسم کی دوسری روایات کے خود مضمون میں ہی تعارض و اختلاف پایا جاتا ہے، کسی روایت میں ہے کہ شفاعت ہو چکی ہے اور وہ جہنم کی اوپر والی سطح پر پہنچ چکے ہیں، کسی روایت میں ہے کہ شفاعت قیامت والے دن ہوگی اور کسی میں صرف عذاب میں تخفیف کا ذکر ہے، اس قسم کے اختلاف سے روایت کی صحت مشکوک ہو جاتی ہے اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جس کے دل میں حضرت ابو طالبؑ کے بارے میں جتنا کینہ و عناد تھا اس نے اتنا ہی سخت اور کڑا عذاب دینے کی کوشش کی ہے!

۳۔ ان روایات کے راوی علمائے رجال کے نزدیک کذاب، جعل ساز و ناقابل اعتماد ہیں جن میں بعض کی جانب گزشتہ بحث میں مختصر سا اشارہ کیا جا چکا ہے لہذا ایسے لوگوں کو بنیاد بنا کر کسی کے کفر و اسلام کا فیصلہ کرنا قرین عقل نہیں ہے۔

۴۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ آنحضرتؐ نے حضرت ابو طالبؑ کی مٹتوں کے پیش نظر ان کے حق میں شفاعت کی جس کے نتیجے میں اس عذاب میں کہ جس کے وہ مستحق تھے تخفیف و رعایت ہوئی! حالانکہ کفار

۱۔ اسی مضمون کی روایات: مجمع بخاری ج ۲ ص ۲۰۹، مجمع مسلم کتاب ایمان، المطبقات ابن سعد ج ۱ ص ۷۹، مسند احمد بن حنبل ج ۱ ص ۲۰۶۔

مشرکین کے حق میں نہ شفاعت رسول کا سوال پیدا ہوتا ہے اور نہ تخفیف عذاب کا، چنانچہ ارشاد رب العزت ہے:

﴿وَنَسُوقُ الْمَجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِدَ الْإِيمْلُكَونَ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ (۱)

”ہم گناہ گاروں کو جہنم تک پیا سے جانوروں کی طرح ہٹکالے جائیں گے اس وقت شفاعت کا حاصل کرنا ان کے بس میں نہ ہوگا مگر وہ جس سے خدا نے اقرار تو حید لے لیا ہو“ دوسرے مقام پر ارشاد ہے:

﴿وَاللَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوتُوا وَلَا يَخْفَفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ (۲)

”جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے نہ ان کو قضا آئے گی اور نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائیگی“ اور اس پر مزید یہ کہ امت کا اجماع ہے کہ کفار کو ان کے اعمال فائدہ نہیں دیں گے اور نہ انھیں نعمت کی صورت میں اجر ملے گا اور نہ ہی ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی (۳)

جب یہ روایت قرآن کی نص اور اجماع امت کے سراسر خلاف ہے تو پھر اس پر اعتماد کیوں کر کیا جاسکتا ہے بلکہ اگر اس کے راوی ثقہ و عادل بھی ہوتے تب بھی یہ روایت قابل اعتبار نہیں تھی چہ جائے کہ قرآن کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے راوی بھی غیر ثقہ اور ناقابل اعتماد ہیں۔

۵۔ پیا مبرا کر م جب حضرت ابوطالب کی سفارش کر کے انھیں جہنم کی او پروالی سطح پر لے آئے تھے تو کیا اتنا نہ کر سکتے تھے کہ ان کی اسلامی خدمات کہ جس سے انکار ممکن نہیں کی بناء پر انھیں جہنم سے نکال کر

۱۔ سورہ ہریم آیت ۷۸

۲۔ سورہ فاطر آیت ۳۶

۳۔ جامع الاصول ج ۱ ص ۳۵۹

جنت میں نہ سبکی اعراف (وہ مقام جو دوزخ اور جنت کے درمیان ہے اور جہاں جنت کی نعمتیں اور دوزخ کا عذاب نہیں ہے) میں ہی پہنچا دیتے، جبکہ اس قسم کی مراعات کفر کے باوجود نو شیردان کے لئے اس کی عدالت کی وجہ سے اور حاتم طائی کے لیے اس کی سخاوت کی وجہ سے تجویز کی جاتی ہیں۔

بلکہ ایک طرح کی مراعات ابولہب جیسے کافر و دشمن اسلام کے لیے بھی تجویز کی گئی ہیں کہ ایک شخص نے ابولہب کو خواب میں دیکھا تو اس نے بتایا کہ پھر کے دن کچھ اچھا بیٹھاپانی پینے کے لئے مجھ کو مل جاتا ہے یہ اس کی جزا ہے جو میں نے ثویبہ کو آنحضرت کی ولادت کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ (۱)

ایک اور روایت کچھ اس طرح ہے کہ آنحضرتؐ نے ابولہب کو خواب میں دیکھا کہ وہ پیاس سے بے حال ہے لیکن کچھ سیرابی کا بھی سامان ہے آنحضرتؐ نے پوچھا یہ سیرابی کس بنا پر ہے؟ کہا: بعضی ثویبہ لالہا ارضتک،، ثویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا اور میں نے اسے آزاد کر دیا تھا یہ اس کی جزا ہے۔ (۲)

کتنی حیرت انگیز ہے یہ چیز کہ ابولہب کے لئے اتنی سی بات پر سیرابی کو تجویز کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنی کینہ ثویبہ کو آنحضرتؐ کی ولادت کی خوشی میں یا انھیں دودھ پلانے کی وجہ سے آزاد کر دیا تھا حالانکہ ابولہب رسول اللہ کے دشمنوں کی صف اول میں تھا اور انھیں جھٹلانے، ایذا اور ان کا تسفیراڑانے میں پیش پیش تھا اور زندگی کی آخری گھڑیوں تک کفر و عناد پر قائم رہا تھا اور جس کے بارے میں قرآن کی یک کمل سورۃ نازل ہوئی تھی۔

جبکہ حضرت ابوطالبؓ جو اپنی زندگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت کے لیے وقف کئے ہوئے تھے ان کی محنت و جانفشانی کے صلہ میں اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ان کے لیے تھوڑی بہت سیرابی کو تجویز

۱۔ لغات القرآن، باب الضاد ۱۲، سیرت کی متعدد کتابیں از جملہ سیرۃ طبری.....

۲۔ تاریخ یعقوبی ج ۳ ص ۵۷۹

کر دیا جاتا، کیا رسول اکرمؐ کی تربیت و کفالت اور اسلام کی نصرت و حمایت کا درجہ ایک کنیز آزاد کر دینے سے بھی کمتر ہے! پھر شفاعت کے بعد حضرت ابوطالبؓ کے عذاب کی جو نوعیت تجویز کی گئی ہے کیا اس سے بیا مبرا کریمؐ کی شفاعت کی بے وزنی و کم مائیگی کا احساس نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس قسم کی روایات میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر چہ وہ جہنم کی اوپر والی سطح پر ہوں گے مگر ان کا بھیجا چمکل چمکل کر ان کے بندوں پر بہ رہا ہوگا! کیا شفاعت رسولؐ کے بعد اس ہولناک و لرزہ انگیز عذاب کا تصور صحیح ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بہتر تھا کہ ان کے لیے شفاعت تجویز ہی نہ کی جاتی تاکہ شفاعت کی نیکی و بے قدری ظاہر نہ ہوتی اور پھر اس جان فکری و جانفشانی کے صلہ میں ان کے لیے جہاں تخفیف عذاب کی شفاعت تجویز کی جاتی ہے وہاں یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ پیغمبر اکرمؐ ان کے لیے دعا کرتے کہ خداوند تعالیٰ انہیں ایمان کی توفیق دے جب کہ بیا مبرا کریمؐ کی یہ دلی خواہش بھی تھی کہ وہ ایمان سے سرفراز ہوں اور اس قسم کی دعائیں دوسروں کے حق میں کر بھی چکے تھے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ یا ابو جہل کے ایمان کی دعا کی یا ابو ہریرہؓ کی ماں کے لیے دعا فرمائی اور وہ اسی دن مسلمان ہو گئی۔ (۱)

ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ابو ہریرہؓ کی ماں کے حق میں دعا قبول ہو جائے اور حضرت ابوطالبؓ کے حق میں بے اثر! جب کہ ابو ہریرہؓ کی ماں کی کوئی خصوصیت نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ وہ ابو ہریرہؓ کی ماں تھی اور اگر حضرت ابوطالبؓ کی خدمات سے چشم پوشی کی جائے تب بھی تربیت رسول اکرمؐ کے سلسلہ میں ان کی خدمات کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا، کیا بیا مبرا کریمؐ کی تربیت و کفالت حضرت ابوطالبؓ کی نجات کی ضامن نہیں ہو سکتی جبکہ آنحضرتؐ کا یہ ارشاد زبان زد عام و خاص ہے کہ انا و فاکل المعیم فی الجنة کھائیں (۱) میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ہاتھ کی دو انگلیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔

۱۔ جہنم المذبح ص ۵۷۹۔

۱۔ ترمذی ص ۲۸۵۔

کیا حضرت ابوطالبؑ سے بڑھ کر یتیم کی کفالت میں کسی کا درجہ بلند تر ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے اپنی اولاد کو بھوکا رکھ کر یتیم عبد اللہ کی پرورش کی ہو، اپنا خون پسینہ ایک کر کے انھیں پروان چڑھایا ہو اور اپنی جان و مال اور اولاد کے شمار کرنے میں بھی دریغ نہ کیا ہو۔

مجموعہ: ایک دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ حدیث نبوی میں وارد ہوا ہے کہ لا تسوارث بین اہل ملتین (۱) دو جہاد گانہ ملتوں میں باہمی توارث نہیں ہوتا، چنانچہ کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، اگر حضرت ابوطالبؑ مسلمان ہوتے تو حضرت علیؑ اور حضرت جعفر طیارؑ کو بھی ان کے ترکہ میں سے حصہ ملتا اور وہ اپنے حصہ کا مطالبہ کرتے لیکن ان دونوں نے اس بنا پر انکار کر دیا کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا اور عقل و طالب چونکہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اس لیے وہی ان کے وارث قرار پائے۔ آئیے ذرا اس دلیل کا جائزہ لیتے ہیں: یہ دلیل درحقیقت ایک مغالطہ ہے جسے خوش نمائے کے لیے پہلے ایک بے سند روایت پیش کی جاتی ہے کہ علیؑ و جعفرؑ نے حضرت ابوطالبؑ کی میراث میں سے حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا اور پھر اس حدیث کے ذریعہ اس مطلب کو تقویت دی جاتی ہے کہ یہ انکار حضرت ابوطالبؑ کے کفر کی وجہ سے تھا حالانکہ نہ حدیث کا یہ مفہوم ہے اور نہ کسی صحیح سند سے یہ ثابت ہے کہ حضرت علیؑ اور جناب جعفرؑ نے میراث سے انکار کیا تھا۔

اس حدیث کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اگر وارث و مورث میں اتحاد مذہب نہ ہو تو ان میں باہمی توارث نہیں ہوتا اس طرح کہ اگر باپ مسلمان اور بیٹا کافر ہو تو کافر وارث نہیں ہوگا اور اگر باپ کافر اور بیٹا مسلمان ہو تو بیٹا وارث نہیں ہوگا یعنی عدم توارث اس وقت صادق آئے گا جب مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث قرار نہ دیا جائے نہ مسلمان کافر سے ارث پائے اور نہ کافر مسلمان سے۔

فقہاء کے نزدیک صورت مسئلہ یوں ہے کہ کافر مسلمان سے ارث حاصل نہیں کرتا جبکہ مسلمان

کافر سے ارث پاتا ہے بلکہ مسلمان وارث کی موجودگی میں کافر وراثہ ترکہ سے محروم رہتے ہیں کیونکہ ”الاسلام یعلو ولا یعلیٰ علیہ“ اسلام کو سب پر تفوق حاصل ہے اور اس پر کسی کو بالادستی حاصل نہیں لہذا اگر حضرت ابوطالب کو کافر فرض بھی کر لیا جائے تو یہ کفر اس بات کا باعث نہیں بنتا کہ ان کی مسلمان اولاد ان کے ترکہ سے محروم رہے اور اسلام کو بھی کفر کی طرح ارث سے محرومیت کا ایک سبب بنا کر اسلام کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔

اگر اسلام کا قانون وراثت یہی ہوتا کہ مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہو سکتا تو وہ صحابہ جن کے والدین کفر کی حالت میں مرے تھے انھیں اپنے ماں باپ کا وارث نہیں ہونا چاہیے تھا حالانکہ تاریخ ایک بھی فرد کی نشان دہی نہیں کرتی جو اسلام کی بنا پر کفر ماں باپ کے ورثہ سے محروم رہا ہو تو کیا یہ محرومی صرف خاندان پیامبر اکرمؐ سے مخصوص تھی؟!

ششم: ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ کسی ضعیف سے ضعیف روایت سے بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ حضرت ابوطالبؑ نے اکیلے یا پیامبر اکرمؐ کے ہمراہ کبھی نماز پڑھی ہو حالانکہ وہ آنحضرتؐ کے اعلان رسالت کے بعد دس برس تک زندہ رہے اگر وہ مسلمان ہو چکے ہوتے تو کبھی نہ کبھی تو نماز پڑھتے جبکہ نماز اسلام کا ایک لازمی فریضہ ہے اور اس کی پابندی ضروری ہے۔

اس دلیل میں بھی کوئی وزن نہیں ہے اس لیے کہ ایسے ماحول میں کہ جہاں ان کے کفر کے اثبات کے لئے حدیثیں وضع کی جاتی ہوں اور انھیں خارج از اسلام ثابت کرنے کے لیے دلائل تراشے جاتے ہوں اگر کوئی ایسی روایت موجود نہ ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے تاہم اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اوائل بعثت میں جب انھوں نے اپنے فرزند حضرت علیؑ کو پیامبر اکرمؐ کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا تو اس پر اپنی خوشنودی و رضامندی کا اظہار کیا اور اس طریق عبادت کو عمل خیر سے تعبیر کر کے انھیں پیامبر اکرمؐ سے وابستہ رہنے کی تاکید کی۔

ایک مرتبہ حضرت علیؑ کو پیامبر اکرمؐ کے داہنی جانب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا تو اپنے فرزند

جعفر سے جو اسلام لاپچھے تھے فرمایا: صل جناح ابن عمک فصل علی یسار (۱) ”تم بھی اپنے چچا زاد کے ہاتھیں جانب کھڑے ہو کہ نماز پڑھو“ اگر انھوں نے بالفرض نماز میں شرکت نہیں کی تو اس لیے تاکہ قریش کی فتنہ سامانیوں کی روک تھام اور ان کی شرانگیزیوں سے پیامبر اکرمؐ کا تحفظ کر سکیں، پھر ان کی زندگی میں نماز کو جو جوبی حیثیت حاصل ہی نہ تھی اور نہ اس کی کوئی شکل متعین ہوئی تھی بلکہ صرف بطور نفل و استحباب پڑھی جاتی تھی لہذا ان کے نماز نہ پڑھنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اسلام سے منحرف تھے۔

ہفتم: بعض لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر وہ مسلمان ہوتے اور اسلام پر ان کا خاتمہ ہوتا تو پیامبر اکرمؐ ان کی نماز جنازہ پڑھتے یا کسی کو پڑھنے پر مامور کرتے، اس لیے کہ یہ بھی اسلامی فرائض و دینی شعائر میں شامل ہے حالانکہ کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آنحضرتؐ نے یا کسی اور نے ان کی میت پر نماز ادا کی ہو۔

یہ اعتراض گزشتہ اعتراضات سے بھی گیارا ہے اس لیے کہ نماز میت کا حکم ان کے مرنے کے بعد نافذ ہوا اور اس دور کے مرنے والوں میں کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی چنانچہ حضرت ابوطالبؓ کی رحلت کے کچھ ہی عرصہ بعد ام المومنین حضرت خدیجہؓ نے انتقال فرمایا تو ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی حالانکہ انکا نہ صرف اسلام مسلم ہے بلکہ اسلام میں سبقت بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے۔

یہ ہے روایات اور شبہات کا وہ پلندہ جو حضرت ابوطالبؓ کے کفر کے اثبات کے لیے فراہم کیا گیا ہے اور انہی روایات اور من گھڑت دلائل پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے کفر و شرک پر اصرار کیا جاتا ہے حالانکہ ان کے صریحی احترام ایمان، پیامبر اکرمؐ کی گواہی آئمہ اطہارؑ کے اجماع و اتفاق کے بعد ان کے ایمان سے انکار کا کوئی محل نہیں رہتا اور ہر صاحب بصیرت ان بے سرو پا روایات اور خود ساختہ دلائل کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان میں مخالطہ آفرینیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔

چوتھی فصل

سفر طائف سے قبائلیں

سفر طائف:

حضرت ابوطالبؑ کی رحلت کے بعد مکہ میں روز بروز مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور قریش جو حضرت ابوطالبؑ کی زندگی میں آنحضرتؐ کی باتوں اور آپؐ کی پیش کردہ تعلیمات کا مذاق اس طرح اڑاتے تھے کہ بوسیدہ ہڈیوں کو ہاتھوں سے مسل کر پوچھتے کہ یہ دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتی ہیں؟! یاد دیگر مسلمانوں کو آزار و اذیت پہنچا کر آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرتے، حضرت ابوطالبؑ کی وفات کے بعد قریش کے تمام آزار و اذیت کا مرکز آپؐ کی ذات والا صفات بن گئی اور صورت حال یہاں تک پہنچ گئی کہ کوڑا کرکٹ اور جالوروں کی گندگی تک آپؐ پر پھینکی جانے لگی اور آپؐ کبھی بھی آسودہ خاطر گھر سے نہ نکل سکتے، قریش کی تمام ناقابل برداشت حرکتوں کے باوجود آنحضرتؐ استقامت و پائیداری کا مظاہرہ کرتے رہے مگر جب مکہ کی یہ صورت نظر آئی کہ اب کوئی مسلمان نہیں ہو رہا اور سبھی لوگ ہدایت سے دور ضلالت و گمراہی کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں تو آنحضرتؐ نے مکہ کے اطراف میں موجود قبائل اور شہروں کی طرف جانے کا فیصلہ کیا اور اس سلسلہ میں نظر انتخاب مکہ سے ساٹھ میل کے فاصلہ پر موجود شہر طائف پر پڑی چنانچہ آپؐ حضرت علیؑ و حضرت زید بن حارثہؓ کے ہمراہ انہی طائف ہوئے۔

منابع کے مطابق طائف پہنچ کر آپؐ محمد بن عمیر کے بیٹوں کے ہاں اقامت پذیر ہوئے اور ان لوگوں نے آپؐ کی دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے طائف کے بچوں اور احمق افراد کے ہاتھوں میں پتھر دیکر آپؐ کے پیچھے لگا دیا تا کہ آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف سے نکال دیا جائے، اس طرح بچوں اور اوباشوں کا ایک گروہ آپؐ کے پیچھے لگ گیا جو آپؐ پر ڈھیلے برساتا اور پتھر پھینکتا یہاں تک کہ آپؐ کا بدن مبارک لہو لہان ہو گیا اور آپؐ جائے پناہ کی تلاش میں سرگرداں ایک باغ میں آٹھ مہرے یہ باغ عتبہ و شیبہ کا تھا انھوں نے اپنے غلام عداس کو انگوروں کا ایک ٹشت دیکر بھیجا، عداس پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفتگو کے نتیجہ میں

اسلام لے آیا۔ (۱) اس کے بعد آنحضرتؐ مکہ کی جانب روانہ ہوئے اور مکہ پہنچ کر مطعم بن عدی کی پناہ میں شہر میں داخل ہوئے کیونکہ تھا شہر میں داخل ہونا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ (۲)

تجزیہ:

عام طور سفر طائف اس پیرائے میں بیان کیا جاتا ہے جس سے یہ تصور ابھرتا ہے کہ آنحضرتؐ طائف تشریف لے گئے اور فوراً وہاں کے لوگوں کے رویہ کی وجہ سے واپس تشریف لے آئے جبکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیامبرؐ گرامی کم از کم دس دن اور زیادہ سے زیادہ ایک مہینہ وہاں قیام پذیر رہے، اگر یہ حقیقت ہے تو پھر چند سوالات سر اٹھاتے ہیں۔

کہ طائف کے کم از کم دس روزہ قیام کے دوران پیامبر اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہے؟ اگر عمیر کے بیٹوں کے گھر رہائش پذیر تھے تو کیا انھوں نے ابتداء ہی میں پیامبر اکرمؐ کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا یا کچھ مدت کے بعد؟ ظاہری بات ہے کہ آپؐ کے قیام کے دسویں دن ہی آپؐ کی دعوت سے منہ موڑا ہوگا اور طائف کے بچوں اور اہل باشوں کو آپؐ پر سنگ باری پراکسایا ہوگا۔

کیا یہ ممکن ہے کہ آنحضرتؐ اپنے دس روزہ قیام کے دوران طائف کے کسی آدمی یا قبیلہ سے ملاقات نہ کریں اور خاموشی سے فردِ عمان عمیر کے گھر میں گوشہ نشین رہیں؟

کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ پیامبر اکرمؐ طائف میں قیام کے دوران دوسروں کو دعوت اسلام دیتے رہے اور دسویں دن اپنے میزبان کو اسلام کی دعوت دی تو اس وحشت ناک صورت حال سے دوچار ہو گئے؟ وہ قریش جو مسلمانوں کی جوشہ رواگلی کی وجہ سے انتہائی نالاں و پریشان تھے اور اپنے نمائندے تک نجاشی کے دربار میں بھیجے تاکہ مسلمانوں کو مکہ واپس لایا جائے یا کم از کم نئے مرکز کو قیام سے قبل ہی ختم کر دیا

۱۔ سیرہ معظمہ ج ۲ ص ۳۲۱۔

۲۔ سیرت امیر المومنین ج ۱ ص ۱۵۲۔

جائے، کیا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طائف روانگی سے چشم پوشی کئے ہوئے تھے؟ کیا اس سلسلہ میں انھوں نے کوئی اقدام نہیں کیا جبکہ طائف میں قریشی سرداروں کا اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ تھا!

مذکورہ سوالات اور اس جیسے دیگر سوالات کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے تاریخی واقعات کی طرح سفر طائف کے سلسلہ میں بھی بہت سے حقائق چھپانے کی کوشش کی گئی ہے اور وہ بھی خصوصاً اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ طائف والے سب لوگوں کا گناہ عمیر کی اولاد پر ڈال دیا جاتا ہے کہ انھوں نے دعوت نبوت ٹھکرائی تو تمام طائف آنحضرتؐ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا حالانکہ عمیر کے بیٹوں کا نام عام طور پر طائف کی بڑی شخصیات میں شمار نہیں ہوتا یا اگر بالفرض وہ وہاں کی بڑی اہم شخصیات شمار ہوتے بھی تھے تو کیا ان کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت وہاں نہ تھی؟

ایک اور نکتہ جس کی جانب اشارہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ منابع کے مطابق جب پیامبر اکرمؐ مکہ تشریف لائے تو حالات کے پیش نظر آپؐ نے مطعم بن عدی کی پناہ حاصل کی اور اس طرح آپؐ گھر تشریف لائے۔

یہ واقعہ بھی ذرا مشکوک محسوس ہوتا ہے جس کی چند وجوہات ہیں:

الف:- پیامبر اکرمؐ کا تعلق قریش کے انجہانی اہم سردار قبیلہ بنی ہاشم سے تھا اور حضرت ابو طالبؑ کی وفات کے بعد بھی بنی ہاشم آپؐ کی حمایت سے دست بردار نہیں ہوئے تھے بلکہ پہلے کی طرح آپؐ کے حامی و ناصر تھے۔

ب:- عام طور پر شہر میں داخل ہونے کے لئے اجنبی لوگ پناہ کا سہارا لیا کرتے تھے یا وہ لوگ جنہیں ان کے قبیلہ نے خود سے جدا کر دیا ہو یا پیامبر اکرمؐ نہ تو اجنبی تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلہ نے آپؐ کی حمایت سے روگردانی کی تھی لہذا آپؐ کو کسی کی پناہ لینے کی ضرورت ہی نہ تھی۔

ج:- اگر حالات کی خرابی اس پناہ کا تقاضا کر بھی رہی تھی تو پھر ضروری تھا کہ آنحضرتؐ جب بھی کبھی مکہ سے باہر تشریف لیکر جائیں تو واپسی پر کسی نہ کسی کا سہارا لیکر اپنے گھر واپس پلٹیں جبکہ تاریخی واقعات

کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ طائف سے قبل اور خصوصاً طائف کے سفر کے بعد آنحضرتؐ اطراف مکہ میں موجود قبائل کو دعوت اسلام دینے جایا کرتے تھے اور واپسی پر کسی کی پناہ کا سہارا لئے بغیر گھر واپس تشریف لاتے تھے۔

دن: اگر پناہ لی بھی ہوگی تو اس وجہ سے کہ آنحضرتؐ کی جان کو خطرہ لاحق تھا، یہ بات بھی زیادہ مضبوط نظر نہیں آتی کیونکہ اگر آنحضرتؐ کو شہید کرنا اتنا ہی آسان ہوتا تو آپؐ کے قتل کے منصوبہ کو تمام قبائل کے دودو شمشیر زنوں کو اکٹھا کر کے، رات کی تاریکی میں چھروں کو چھپا کر علی جامہ پہنانے کی کوشش نہ کی جاتی!

سفر طائف کے سلسلہ میں واقعات کے ابہام کی بنیادی وجہ ان افراد کی اسلام دشمنی پر پردہ ڈالنا ہے جو اسلام کی فتح کے بعد مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوئے اور دربار خلافت کی جانب سے مختلف مناصب و مقامات پر فائز ہوئے۔

جانشینی کا فیصلہ:

مکہ کی صورت حال جوں کی توں تھی اور اسلام کی دعوت تقریباً رک چکی تھی کیونکہ اس دوران مشرکین مکہ نے پوری طرح مکہ کو اپنے اختیار میں لیا ہوا تھا اور مختلف حربوں سے اسلام کی روک تھام میں مصروف رہتے تھے۔

پیامبر اکرمؐ طائف کے سفر کے بعد امید کی ایک کرن یعنی مکہ کے اطراف میں موجود قبائل کی ہدایت پر کمر بستہ ہو گئے اور ان قبائل میں اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، مکہ کے اطراف میں موجود قبائل اگرچہ قریش کے حلیف تھے مگر اندر خانہ قریش کے بارے بغض و کینہ ان کے دلوں میں موجود تھا اور وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی صورت قریش کی جگہ ان کی سرداری برقرار ہو جائے، انہی قبائل میں سے ایک قبیلہ بنی عامر بن مضر تھا، جب پیامبر اکرمؐ نے اس قبیلہ کو دعوت اسلام دی تو انھوں نے موقع کو غنیمت جانے ہوئے یہ شرط پیش کی کہ اگر آپؐ اپنے بعد خلافت و جانشینی ہمارے حوالے کر دیں تو ہم آپؐ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔

یہ لوگ جانتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے ایک بہت اہم قبیلہ کی اہم شخصیت ہیں اور ان کی وجہ سے ایک طرف تو قریش میں داخلی جنگ شروع ہو جائیگی اور دوسری طرف دیگر قبائل کے تعاون سے ہم قریش پر غالب آجائیں گے اگر یہ اپنے بعد خلافت و جانشینی کا وعدہ کر لیں تو مکہ کی آئندہ سرداری خود بخود ان کے ہاتھ میں آجائے گی۔

قبیلہ بنی عامر کی یہ تجویز اگرچہ دنیاوی حوالے سے تھی اور انھوں نے مکہ و اطراف مکہ کی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ منصوبہ بنایا تھا اور پیامبر اکرمؐ وقتی طور پر اس تجویز سے فائدہ بھی اٹھا سکتے تھے مگر تمام سیرت نویسوں نے لکھا ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا: اس کام کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے اور خدا جسے چاہے گا یہ منصب عطا فرمائے گا (۱) پیامبر اکرمؐ کے اس جواب کے نتیجہ میں قبیلہ بن عامر نے بھی دیگر قبائل کی طرح اسلام سے منہ موڑ لیا۔

مذکورہ واقعہ سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں:

- الف: پیامبر اکرمؐ پوری طرح آگاہ تھے کہ ان کے بعد امت کو کسی جانشین کی ضرورت ہے۔
- ب: آنحضرتؐ یہ بھی جانتے تھے کہ جانشین بنانا آپؐ کے اختیار میں نہیں بلکہ یہ ارادہ پروردگار سے مربوط ہے اور امت اس سلسلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی وگرنہ آنحضرتؐ آسانی فرما سکتے تھے کہ جانشین کا مسئلہ میرے بعد تم لوگ خود ہی طے کر لینا شوریٰ، اجماع یا کسی اور طریقہ سے!
- ج: یہ واقعہ اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ جانشین کا مسئلہ ابتدائے بعثت ہی سے موضوع بحث تھا۔

ہجرت سے قبل مدینہ کی صورت حال:

مدینہ کا قدیم نام یثرب تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یثرب بن کانئہ بن مصلہ نعل ..... بن نوح نے اس جگہ آباد کیا تھا، بقوی اعتبار سے یثرب کا مطلب فساد و ملامت ہے، شاید اسی وجہ سے آنحضرتؐ نے اپنی آمد کے بعد حکم دیا کہ اسے یثرب نہ کہا جائے اور یثرب کی بجائے اس شہر کا نام (طابہ یا طیبہ) رکھا (۱)۔

مدینہ میں یہودیوں کے تین قبائل: بنی قحطاع، بنی نضیر اور بنی قریظہ، کے علاوہ عربوں کے دو اہم قبائل اوس و خزرج سکونت پذیر تھے، یہ سب قبائل زراعت اور کھیتی باڑی کو اپنا پیشہ بنائے ہوئے تھے اور اسی وجہ سے سرسبز و شاداب زمینوں کے حصول کے چکر میں باہمی چپقلش بھی جاری رہتی تھی، یہ باہمی جھگڑے بعض اوقات انتہائی خون ریز جنگوں میں تبدیل ہو جاتے اور معمولی سی زمین کی قیمت کئی افراد کے سروں کی شکل میں ادا کرنا پڑتی، جس وقت پیامبر اکرمؐ کی سنگلاخ وادیوں میں دعوت اسلام دے رہے تھے اس دوران مدینہ میں ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے جو اہل مدینہ کو اسلام کے قریب سے قریب تر کرتے چلے جا رہے تھے۔

یہودی جن کے قبضہ میں مدینہ کی سب سے زیادہ سرسبز وادیاں تھیں جب کبھی اوس و خزرج سے دست و گریبان ہوتے تو انہیں کہتے کہ عنقریب ایک نبیؐ یہاں تشریف لائیں گے اور ہم ان کی اطاعت کریں گے اور ان کی مدد سے تمہیں قوم عاد و ارم کی طرح نابود کر دیں گے، یہ دھمکیاں چونکہ اکثر ملتی رہتی تھیں لہذا اوس و خزرج کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ کوئی نبیؐ آئے گا۔

دوسری جانب یہودی سازشوں کے نتیجے میں ہونے والی اوس و خزرج کی باہمی جنگوں نے انہیں تھکا دیا تھا خصوصاً ان کے درمیان ہونے والی آخری جنگ (بعاث) نے رعی سہی کسر پوری کر دی تھی اور اب

وہ کسی ایسی شخصیت کی تلاش میں تھے جو انھیں غیر جانبدارہ کر ایک لڑی میں پرو دے لیکن کسی ایسی شخصیت کے وجود کا ملنا بہت مشکل تھا۔

البتہ عبداللہ بن ابی (جس کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا) جنگ بعاث میں غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتا رہا تا کہ دونوں قبیلوں میں صلح کروا کر سرداری کا تاج پہن لے، عبداللہ بن ابی کی سرداری کے تمام امور تقریباً طے پا چکے تھے کہ موسم حج آن پہنچا اور قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ اسلام لے آئے اور اس طرح عبداللہ بن ابی کا سرداری کا خراب چکنا چور ہو گیا۔

مدینہ میں آغاز اسلام:

یوں تو مختلف روایات کی روشنی میں مدینہ والوں کو مکہ میں اسلام کی خبریں ملتی رہتی تھیں مگر مشہور ترین واقعہ کے مطابق موسم حج میں قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ (۱) مکہ آئے، یہ وہ دور تھا جب آنحضرتؐ موسم حج میں آنے والے افراد اور فود کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، قبیلہ خزرج کے اس گروہ سے آنحضرتؐ نے منیٰ میں ملاقات فرمائی اور انھیں اسلام کی دعوت دی، یہ لوگ چونکہ کسی نبی کے ظہور کا سنتے آئے تھے لہذا اطمینان خاطر کے لئے آپؐ کے ساتھ گفتگو شروع کی کہ آیا یہ دعویٰ نبی ہیں جن کا تذکرہ یہود کرتے رہتے ہیں؟ جب آنحضرتؐ نے قرآن کی بعض آیات کی تلاوت فرمائی تو انھیں آنحضرتؐ کی دعوت اور دین کے صحیح ہونے کا یقین ہو گیا اور یہ سب لوگ اسی وقت مسلمان ہو گئے اور آنحضرتؐ کی خدمت میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم اس حالت میں مدینہ سے آئے ہیں کہ اختلاف و تفرقہ نے ہم پر اپنے پر پھیلانے ہوئے ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپؐ کے صدقہ ہمیں متحد و یکجا کر دے لہذا ہم اسلام کو ان کے سامنے پیش کریں گے اگر انھوں نے اسلام قبول کر لیا تو آپؐ ہمارے درمیان سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی ہوں

۱۔ اس سلسلہ میں چھ افراد کے نام لئے جاتے ہیں: اسد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، حنظلہ بن عامر اور جابر بن عبداللہ بن رباب

کے اور اس طرح عدائے اسلام مدینہ میں کوئی اور ہر گھر میں اسلام کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی۔

عقبہ اولیٰ:

عقبہ کھائی کو کہتے ہیں اور یہ وہی کھائی ہے جو منی کے آخر میں مکہ کے دائیں جانب واقع ہے جہاں قبیلہ خزرج کے لوگوں نے پیامبرا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لپیک کہا تھا۔

بعثت کے بارہویں سال حج کے لیے مدینہ سے بارہ افراد پر مشتمل ایک قافلہ مکہ آیا، جس میں دس افراد خزرج اور دو قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے، اس گروہ نے "عقبہ منی" میں آنحضرتؐ کی مندرجہ ذیل شرائط پر بیعت کی:

☆ خدا پر ایمان -

☆ شرک سے دوری -

☆ چوری سے اجتناب -

☆ زنا سے پرہیز -

☆ قتل اولاد سے پہلو تہی -

☆ ایک دوسرے پر تہمت و بہتان لگانے سے اجتناب -

☆ نیک کاموں کی بجا آوری میں پیامبرا کریمؐ کی اطاعت -

بیعت اور حج کے بعد یہ لوگ مدینہ پہلے گئے اور آنحضرتؐ سے تقاضا کیا کہ اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنے کے لئے کسی معلم کو مدینہ روانہ کریں آنحضرتؐ نے جواب میں مصعب بن عمیر کو قرآن، نماز اور دیگر فرائض کی تعلیم دینے کے لئے مدینہ روانہ کیا۔

بیعت عقبہ اولیٰ کو بیعت النساء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس بیعت میں جہاد کا تذکرہ نہیں ہے علاوہ ازیں مذکورہ شرائط پر عمل کرنے کی صورت میں آنحضرتؐ نے جنت کا وعدہ فرمایا تھا۔

— ۱۰۰ —

(۱) - اِنَّا بَعَثْنَا فِي كُلِّ قَوْمٍ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ فَطَرَعَ بَعْدَ اُولٰٓئِكَ سَعْيُ الْاِنْسَانِ وَكَانَ ظٰلِمًا مَّغْشٰوٰی

[illegible]

کو پکڑ کر باز پرس کی مگر کچھ ہاتھ نہ آیا تو مدینہ واپس جانے والوں کو گرفتار کرنا چاہا تو سعد بن عبادہ کے علاوہ کوئی شخص ہاتھ نہ لگا اور سعد ابن عبادہ بھی مطمئن بن عدی اور حارث بن سعد کی وساطت سے آزاد ہو گئے (۱) اور اس طرح مسلمانوں کا یہ قافلہ مدینہ روانہ ہو گیا۔

آغاز ہجرت:

بیعت عقبہ سے آگاہی کے بعد قریش کو یہ خوف دامن گیر ہوا کہ اگر مدینہ شرب۔ اسلامی مرکز بن گیا تو مسلمان تجارتی راستہ پر قابض ہونے کے علاوہ اور بہت سی مشکلات کا باعث بنیں گے لہذا اچھے بھی ممکن ہو اسلام کا قلع قمع کیا جائے، یہی وجہ ہے کہ بیعت عقبہ کے بعد قریش نے مسلمانوں پر مزید سخت گیری شروع کر دی آئے دن مشکلات و مصائب کا نیا باب کھولتے اور مصیبتوں کے پہاڑ توڑتے، ظلم و ستم جب حد سے تجاوز کر گیا تو مسلمان ہجرت کے لیے آمادہ ہو گئے، نظر انتخاب مدینہ پر جاٹھری کیونکہ ابھی چند روز قبل ہی بیعت عقبہ انجام پائی تھی جس میں شرب کے مسلمانوں نے آنحضرتؐ کو ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا تھا، اس کے علاوہ بیعت عقبہ سے ایک سال قبل ابوسلمہ بن عبدالاسد جب حبشہ سے واپس مکہ تشریف لائے اور مکہ کے حالات میں کوئی تبدیلی محسوس نہ کی تو شرب ہجرت کر گئے۔ (۲)

انہی اسباب و عوامل کے پیش نظر آنحضرتؐ نے مکہ کے مسلمانوں سے فرمایا: ان اللہ قد جعل لکم اخوانا وداراً آمنون بها۔۔۔۔۔۔ مدینہ چلے جاؤ وہاں اللہ نے تمہارے لیے بھائی اور ایسا گھر قرار دیا ہے جہاں امن و امان میں رہو گے (۳) پیامبر اکرمؐ کی جانب سے ہجرت کا حکم پا کر مسلمان آہستہ آہستہ ہجرت کرنے لگے، قریش کی جانب سے کٹری کی جانے والی مشکلات کے پیش نظر ہجرت کا سلسلہ

۱۔ سیرہ شام ج ۲ ص ۶۸۔

۲۔ سیرہ ابن شام ج ۲ ص ۳۶۸۔

۳۔ طبری ج ۲ ص ۳۶۹۔

انتہائی خاموشی کے ساتھ جاری رہا چنانچہ عامر ابن ربیعہ اپنی زوجہ لیلیٰ بنت حشمہ کے ساتھ راعی مدینہ ہوئے، عبداللہ بن جحش اپنے بیٹوں اور ناپینا بھائی کے ہمراہ مکہ چھوڑ گئے اور اسکے ساتھ ہی مسلمان چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت مدینہ روانہ ہوتے رہے، قریش کو جب بھی کسی کی ہجرت کا علم ہوتا اسکی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے چنانچہ جب مصیب بن سنان رومی مہاجر ت کے لیے نکلے تو قریش نے پکڑ لیا اور کہا کہ مصیب جب تم مکہ آئے تھے تو فقیر و بے نوا تھے یہاں آ کر مال و دولت حاصل کی اور اب جب کہ مکہ چھوڑنا چاہتے ہو تو کیا یہ تمام اموال بھی ساتھ لے کر جاؤ گے؟ خدا قسم یہ ہرگز ممکن نہیں ہے یہ دیکھ کر حضرت مصیب نے کہا کہ اگر یہ تمام اموال میں تمہارے حوالے کر دوں تو کیا مجھے جانے دو گے؟ مشرکین نے حامی بھری، حضرت مصیب تمام اموال ان کو دے کر مدینہ چلے گئے جب پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو آپؐ نے فرمایا کہ ”مصیب نے نفع کمایا ہے۔ (۱)

اڑھائی مہینے کی مختصر مدت میں پیامبر اکرمؐ، حضرت علیؓ، جناب ابو بکر اور چند مسلمانوں کے علاوہ سبھی مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے، مکہ چھوڑ دینے کے باوجود بھی مشرکین، مسلمانوں کو آزاد ذہنیت دینے سے بعض نہ آئے، چنانچہ جب عیاش بن ابی ربیعہ مخزومی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو ابو جہل اور اسکا بھائی حارث بن حشام مدینہ آئے اور کہا کہ تمہاری ماں بہت پریشان ہے اور اس نے قسم کھائی ہے کہ جب تک تمہیں نہ دیکھے گی اس وقت تک نہ بالوں میں کنگھی کرے گی اور نہ ہی سایہ میں بیٹھے گی، یہ سن کر ربیعہ ان کے ساتھ مکہ روانہ ہوئے ابھی راستہ ہی میں تھے کہ ابو جہل اور اسکے بھائی حارث نے انہیں قید کر لیا اور اسی طرح مکہ لائے اور لوگوں سے کہا کہ اپنے حقوق کے ساتھ اس طرح پیش آؤ اسکے بعد گھبرا کر انہیں قید کر دیا آنحضرتؐ نے کچھ عرصہ بعد ولید بن ولید کو بھیجا جنہوں نے عیاش بن ربیعہ کو آزاد کروایا اور مدینہ لے آئے (۲)

۱۔ تاریخ تحقیقی اسلام ج ۲ ص ۱۵۷

۲۔ سیرہ ابن ہشام ج ۱ ص ۶۷

قتل یا مبرا کریم کی سازش:

مسلمانوں کی مدینہ ہجرت کے بعد قریش نے محسوس کیا کہ مدینہ مسلمانوں کا مرکز بن چکا ہے کیونکہ ایک طرف تو مدینہ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور اسکے علاوہ مکہ کے تمام مسلمان بھی ان کے ساتھ جا ملے ہیں، دوسری طرف مدینہ میں ہمارا اثر و رسوخ پہلے ہی کم تھا اب تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے لہذا اب کسی اہم اقدام کی ضرورت ہے جس کے ذریعہ مسلمانوں کے ممکنہ خطرہ سے بچا جاسکے چنانچہ اس سلسلہ میں دارالندوہ میں مشرکین اکٹھے ہوئے اور گھنگو کا آغاز ہوا کہ ہم سرزمین حرم کے باسی تمام قبائل کے نزدیک قابل احترام تھے لیکن محمدؐ نے ہمارے درمیان اختلاف کا بیج بویا اور ہمارے سامنے ایک بڑی مصیبت کھڑی کر دی ہے (۱) اسکے بعد لوگوں نے تجاویز دینا شروع کیں، ابوالہجری بن ہشام نے کہا کہ محمدؐ کو کسی گھر میں قید کر دیتے ہیں یہاں تک فرشتہ موت انکی روح قبض کر لے (۲)

یہ تجویز بعض وجوہات کی بنا پر قبول نہیں کی گئی کیونکہ ایک تو بنی ہاشم رضی نہیں ہوں گے اور دوسرا مسلمان موقع ملے ہی آنحضرتؐ کی رہائی کے لئے کوشش کریں گے اور تیسرا ممکن تھا مسلمان قریش کے قاتلوں کو نشانہ بناتے اور رہائی کا مطالبہ کرتے، اسود بن ربیع نے کہا ایک سرکش اونٹ پر محمدؐ کو باندھ دیا جائے اور اونٹ کو نیزے مار مار کر زخمی کیا جائے تو اونٹ کسی دور دراز علاقے کی جانب فرار کرے گا اور محمدؐ کو پہاڑی دروں میں ابھری ہوئی چٹانوں کے ساتھ مار مار کر ہاں بچھ کر دے گا (۳)

یہ تجویز بھی ان خطرات کی وجہ سے رد کر دی گئی کہ ممکن ہے کہ اونٹ محمدؐ کو صحیح و سالم کہیں پہنچا دے اور وہ اپنی شریں بیانی کے ذریعے قبائل عرب کو اپنا ہم نوا بنا کر مکہ پر حملہ کر دے، ابوجہل نے کہا کہ ہم سب مل

۱۔ تاریخ حلی و سیاسی اسلام ص ۱۶۹

۲۔ سیرہ حلبیہ ج ۳ ص ۲۵-۲۶ و تفسیر فی ج ۱ ص ۲۴۳-۲۴۵

۳۔ لمالی شیخ طوسی ص ۳۶۳ حدیث ۳۵

کرا ایک آدمی کا انتخاب کریں جو خاموشی کے ساتھ محمد کو قتل کر دے اگر بنی ہاشم خون بہا کر مطالبہ کریں تو دس برابر خون بہا دیکر انھیں خاموش کر دیا جائے (۱)

یہ تجویز بھی قبول نہیں کی گئی کیونکہ بنی ہاشم کسی بھی صورت میں حضرت محمدؐ کے قاتل کو زندہ نہ چھوڑتے، سب سے آخر میں یہ طے پایا قریش کے ہر قبیلہ و طائفہ سے ایک ایک شخص کا انتخاب کیا جائے اور یہ تمام افراد حضرت محمدؐ ایک ایک ضرب لگائیں اس طرح بنی ہاشم سب سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کریں گے اور خون بہا پر راضی ہو جائیں گے (۲) مشرکین کی جانب سے اس ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لئے صفر کی آخری یا ربیع الاول کی پہلی رات کا انتخاب کیا گیا۔

شب ہجرت:

قرآن کریم مشرکین کے اس سیاہ منصوبے کی جانب اشارہ کر رہا ہے ﴿وَاذِیْکُمْ بِکَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَالِیْشَیْطٰنِکَ وَیَقْتُلُوْکَ الْوٰہِیْنَ جَوْکَ وَیَمْکُرُوْنَ وَیَمْکُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ غَیْبُ الْعَاکِلِیْنَ﴾ (۳) ”اور وہ وقت کہ جب کافر تمہارے بارے میں تدبیریں کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا پھر در بدر کر دیں تو خدا بھی ان کے ساتھ مکر کر رہا تھا اور خدا بہترین مکر کرنے والا ہے“

خداوند تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے منصوبہ سے آگاہ فرمایا اور ہجرت کا حکم دیا شیخ طوسی نقل کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ کو بلایا اور کہا اے علیؑ علیہ السلام جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ قریش نے میرے قتل کا منصوبہ بنایا ہے اور مجھے حکم ملا ہے کہ یہاں سے ہجرت کروں اور مجھے کہا گیا ہے کہ تمہیں اپنی جگہ پر سلاؤں تاکہ مشرکین سمجھیں میں اپنی جگہ موجود ہوں،

۱۔ تفسیر فی ج ۱ ص ۲۷۵، ۲۷۶۔

۲۔ سیرہ ابن ہشام ج ۲ ص ۲۸۲، انساب الاشراف ج ۲ ص ۲۶۰۔

۳۔ انفال ۳۰۔

حضرت علیؑ نے کہا اگر میں آپؐ کی جگہ سو جاؤں تو کیا آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچ جائے گی؟ رسول اللہؐ نے اثبات میں جواب دیا تو حضرت علیؑ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر سجدہ شکر انجام دیا، یہ سب سے پہلا سجدہ شکر تھا اور رسول اللہؐ کے بعد پہلی شخصیت تھی جس نے بطور شکر اپنے رخسار خاک پر رکھے تھے۔۔۔۔۔ (۱)

اسکے بعد حضرت علیؑ پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سبز چادر اوڑھ کر آنحضرتؐ کے بستر پر لیٹ گئے، مفسرین کا کہنا ہے کہ آیت ”﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾“ (۲) امیر المومنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی۔ (۳)

طے شدہ منصوبہ کے مطابق مشرکین کے منتخب افراد نے پیامبر اکرمؐ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھر کے اندر سے آنے والی کسی خاتون کی آواز سن کر کسی نے کہا کہ ہم گھر کے اندر داخل ہو کر حملہ نہیں کریں گے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کل کو عرب طعنہ دیں، لہذا گھر کے باہر انتظار گے۔ (۴)

دوسری طرف رسول خدا حضرت علیؑ کو اپنے بستر پر سلا کر کے باہر تشریف لائے اور سورہ یاسین آیت ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ ”اور ہم نے ایک دیوار ان کے سامنے اور ایک دیوار ان کے پیچھے بنادی اور پھر انہیں ڈھانک دیا ہے کہ وہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہ گئے ہیں“ کی تلاوت فرماتے ہوئے مشرکین کے درمیان سے گزر گئے اور انہیں احساس تک نہ ہوا، طلوع فجر کے وقت جب مشرکین نے اپنے منصوبہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہا تو دیکھا کہ پیامبر اکرمؐ کی جگہ حضرت علیؑ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، یہ صورت حال دیکھ کر قریش نے ابو کرزنامی شخص کی خدمات حاصل

۱۔ المالی فتح طوسی ج ۳ ص ۳۶۳، ۳۶۵۔

۲۔ جز آیت ۴۰۔

۳۔ البیان ج ۳ ص ۱۸۲، مجمع البیان ج ۲ ص ۲۰۱، تفصیل کے لیے رجوع کریں لغت پر ج ۲ ص ۴۸۔

۴۔ السیرۃ الحلبیہ ج ۳ ص ۲۸، بل السیرۃ ج ۳ ص ۳۳۰۔

کیس جو نشان قدم پہچاننے میں ماہر تھا (۱) اور نشان قدم ڈھوٹے ڈھوٹے غاروں تک پہنچ گئے مگر غار کے دہانہ پر موجود کھڑی کے جالے اور جنگلی کبوتروں کے جوڑے کو دیکھ کر وہاں آ گئے، امیہ بن خلف نے تو کھڑی کا جالہ دیکھ کر یہ تک کہہ دیا کہ یہ جالہ تو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے (۲) نشان قدم کے ذریعہ تلاش کا سلسلہ اختتام کو پہنچا اور قریش نے پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کا انعام سوانث معین کیا کہ جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کرے گا اسے سوانث بطور انعام دیئے جائیں گے (۳)

مدینہ روانگی :

پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شب میں رات کے پہلے پہر خاموشی کے ساتھ گھر سے نکلے اور مکہ کے جنوب میں واقع غار ثور میں تشریف لے گئے بعض روایات میں آیا ہے کہ راستہ میں جناب ابو بکر کو دیکھ آخضرؑ نے انہیں بھی اپنے ہمراہ لے لیا اور بعض میں مذکور ہے کہ جناب ابو بکر حضرت علیؑ کے پاس آئے اور آپؐ نے راہنمائی کی کہ پیامبر اکرمؐ غار ثور میں تشریف لے گئے ہیں تو جناب ابو بکر بھی وہاں چلے گئے دوسرے دست کی روایات میں ہے کہ جناب ابو بکر نے حضرت علیؑ سے ملاقات کی اور پھر پیغمبر اکرمؐ سے جا ملے صحیح نہیں ہو سکتیں کیونکہ مشرکین نے سرشام ہی آخضرؑ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تھا پس یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب ابو بکر آخضرؑ کے گھر جائیں اور مشرکین ان سے کسی قسم کی پوچھ گچھ نہ کریں یا کیسے ممکن ہے کہ مشرکین نے پوچھ گچھ کی ہو مگر مورخین نے ذکر نہ کیا ہو؟ یہاں ایک اور نکتہ کی جانب اشارہ کرتے چلیں کہ خلیفہ اول سے وابستہ افراد نے فضیلت سازی کی غرض سے بہت سی احادیث گھڑی ہیں جن کے بارے میں گفتگو کرنے کے بجائے صرف اس بات کی جانب اشارہ کرنے پر اکتفاء کرتے ہیں کہ وہ احادیث سند اور

۱۔ تفسیر فی جلد ۳ ص ۲۷۳۔

۲۔ سیرہ ابن ہشام ج ۲ ص ۳۸۶۔

۳۔ انساب الاشراف ج ۳ ص ۲۶۴۔

متن کی مشکلات کے علاوہ عقل کے بھی خلاف ہیں مثلاً کہا جاتا ہے کہ جناب ابو بکر کا فلام پیامبر اکرمؐ کے پیچھے بکریوں کا ریوڑ لے کر چلا تا کہ نشان قدم باقی نہ رہیں اگر یہ روایت ٹھیک ہے تو پھر مشرکین عار و ثور کے دہانے تک کیسے پہنچ گئے؟ یا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب ابو بکر کا پورا خاندان آنحضرتؐ کی ہجرت سے آگاہ تھا جب کہ یہ کام پیامبر اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کے خلاف تھا اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ مکہ کی فضا میں ایک جن اشعار پڑھتا پھر رہا تھا، جس میں پیامبر اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکرؓ کی مدح و سراہی کرنے کے علاوہ پیامبر اکرمؐ کے چھپنے کی جگہ کا ذکر بھی کر رہا تھا! (۱)

خلاصہ کلام پیامبر اکرمؐ جناب ابو بکرؓ کے ہمراہ عار و ثور میں تشریف لے آئے اور جب مشرکین نشان قدم ڈھونڈتے ڈھونڈتے عار کے دہانے پر آپہنچے تو خوف کی شدت سے غلیغہ اول رونے لگے جسکے بعد یہ آیت نازل ہوئی ﴿إِنَّمَا أَنْتُمْ مُنْصَرُونَ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا خَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَيْنِ الْأَنبِيَاءُ إِذْ هَمَّ فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّا نَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَلَمْ يَزَلِ اللَّهُ مَكِينَةً عَلَيْهِ وَأَيْدِيَهُمْ يَجْعَلُ الْوَقْعَ حَتْلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (۲)

”اگر تم اپنے پیغمبر اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو ان کی مدد خدا نے کی ہے اور اس وقت جب کفار نے انھیں وطن سے نکال دیا اور وہ ایک شخص کے ساتھ نکلے اور دونوں غار میں تھے تو وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ رنج نہ کرو خدا ہمارے ساتھ ہے، پھر خدا نے اپنی طرف سے اپنے پیغمبرؐ پر سکون نازل کر دیا اور ان کی تائید (۳) ان لشکروں سے کر دی جنہیں تم نہ دیکھ پائے اور اللہ ہی نے کفار کے کلمہ کو پست بنا دیا ہے اللہ کا کلمہ درحقیقت بہت بلند ہے کہ وہ صاحب عزت و غلبہ اور صاحب حکمت بھی ہے۔

۱۔ طبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۱۲۸-۱۲۹۔

۲۔ توبہ ۴۰، نیز اس کی تفصیل علامہ علامہ طہطاوی کی تفسیر الرازی ان میں ملاحظہ فرمائیں۔

۳۔ قارئین اس بحث کے تفصیلی مطالعہ کے لیے ”السنج“ سیرہ پیامبر اکرمؐ، سید جعفر نقی عالمی کی ج ۲ کا مطالعہ فرمائیں۔

اس کے بعد آنحضرت تین دن تک عارث اور میں مقیم رہے تاکہ قریش تلاش کا سلسلہ ختم کر دیں تو رای یثرب ہوں، اگلے دن حضرت علی عارث پر پہنچے اور آنحضرت کی ہجرت کا سامان فراہم کیا اور اس سلسلہ میں خود امیر المؤمنین خلیفہ ثانی کی جانب سے بنائی جانے والی شورائی کے اجلاس میں ارشاد فرماتے ہیں ”آیا میرے علاوہ کوئی اور شخص تھا جو عارث اور میں پیامبر اکرم کو غذا پہنچاتا اور مکہ کے حالات سے باخبر کرتا تھا؟“ (۱) ایک روایت کے مطابق آنحضرت نے عبداللہ بن اسہل کہ جسے بطور راہنما اپنے ساتھ لیا تھا حضرت علی کے پاس بھیجا کہ اونٹ اور باقی سامان لیکر آؤ تو جناب ابوبکر نے کہا کہ میری بیٹی اسماء کے پاس بھی جانا اور اس سے زاد سفر اور دو اونٹ لیتے آنا، بعد میں حضرت علی، ابوبکر کے غلام عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اسہل کے ہمراہ زاد سفر اور اونٹ لیکر عارث اور تشریف لائے۔ (۲)

جب تمام چیزیں مہیا ہو گئیں تو آنحضرت رای یثرب ہوئے اور جب منزل قدید پر پہنچے تو بھوک اور پیاس نے ٹھہرنے پر مجبور کیا، منزل قدید پر خیمہ زن ام معبد غریبہ اور قحی دیتی کی وجہ سے مہمانوں کی پذیرائی نہ کر پائی پیامبر اکرم نے وہاں موجود ایک لاغر و ناتواں گوسفند کے بارے میں سوال کیا ام معبد نے کہا کہ یہ اتنی کمزور ہے کہ گلہ کے ساتھ نہیں چل پاتی لہذا اسے نہیں پڑی رہتی ہے، آنحضرت نے ام معبد کی اجازت سے اس گوسفند کا دودھ دوہا اور تمام حاضرین نے سیر ہو کر نوش کیا۔ (۳)

پیامبر اکرم مدینہ کا سفر رات کی تاریکی میں طے کرتے اور دن کے وقت آرام فرماتے کیونکہ مشرکین کی جانب سے ایک سوا دنوں کے انعام نے بہت سوں کو آنحضرت کے تعاقب پر مجبور کر دیا تھا، چنانچہ سراقہ بن مالک نے ایک منزل پر آنحضرت کو دیکھا تو سب سے پہلے دوسروں کو اس راہ سے بھٹکایا

۱۔ حجاج طبری ص ۳۰۴۔

۲۔ تاریخ خلیفہ دسیای اسلام ص ۱۸۵۔

۳۔ المطہات اکبری ج ۱ ص ۲۳۰۔ ذلک المہود ج ۳ ص ۳۹۲۔

تاکہ کوئی دوسرا انعام میں شریک نہ ہو سکے اور پھر مسخ ہو کر آنحضرتؐ کے تعاقب میں روانہ ہوا اور جب پیامبر اکرمؐ سے آمنا سامنا ہوا سراقہ نے حملہ کرنا چاہا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمیں میں ڈھنس گئے، یہ منظر دیکھ کر سراقہ نے اپنا ارادہ بدل لیا اور پیامبر اکرمؐ کی خدمت میں عرض کی میری سواری اور غلام آپؐ کے اختیار میں ہے۔ آپؐ جو کہیں میں انجام دینے کو تیار ہوں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: مجھے تمہاری سواری اور غلام کی کوئی ضرورت نہیں بس تم دوسروں کو ہمارا تعاقب سے روکتے رہو۔ (۱)

☆☆☆

کتابنامہ

۱. قرآن کریم، ترجمہ نیشان حیدر جوادى، چاپ اول، ناشر انصار ریان پبلیکیشنز قم ۲۰۰۵ء.
۲. ابوالحسن محمد رضى، نهج البلاغه، تعليق صبحى صالحى، چاپ اول، ناشر دارالاسوه للطباعة والنشر ۱۳۱۵ھ.
۳. آلوسى، محمود، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى، ناشر دارالاحياء التراث العربى، بيروت.
۴. ابن اثير، عزالدين ابى الحسن واحد شيبانى، الكامل فى التاريخ، چاپ دوم، ناشر دارالاحياء الكتاب العربى ۱۹۹۹ء.
۵. ابن اسحاق، محمد بن اسحاق، سيرة النبى، چاپ اول، ناشر دار الفكر بيروت ۱۹۷۸ء.
۶. ابن اثير، عزالدين ابى الحسن واحد شيبانى، اسد الغابه فى معرفة الصحابه، تحقيق عادل احمد الرفاعى، چاپ اول، ناشر دارالاحياء التراث

العربی بیروت ۱۹۹۶ء .

۷. ابن سعد ، محمد الکاتب ، الطبقات الکبری ، ناشر دار بیروت ، ۱۹۸۵م ۱۴۰۵ھ .

۸. ابن کثیر ، ابی الفدا اسما عیل بن کثیر ، السیرة النبویة ، تحقیق مصطفی عبدالواحد ، ناشر دار الاحیاء التراث العربی بیروت .

۹. ابن منظور ، محمد بن مکرم ، لسان العرب ، تعلیق علی شیری ، چاپ اول ، ناشر دار الاحیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۸ھ ، ۱۹۸۸ء .

۱۰. ابن هشام ، محمد ، السیرة النبویة ، تحقیق مصطفی ابراہی نباری ، ناشر دار الاحیاء التراث العربی بیروت .

۱۱. ابوریہ ، محمود ، اضواء علی السنة المحمدیة أو دفاع عن الحدیث ، چاپ پنجم ، ناشر : مدرسه الاعلمی للمطبوعات بیروت .

۱۲. ابو زہرہ ، خاتم پیا مبران ، مترجم : حسین صابری ، چاپ اول ، ناشر پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی مشهد ایران ، ۱۳۷۳ش .

۱۳. ابو الفرج الاصفہانی ، علی ابن الحسین ، مقاتل الطالبین ، چاپ دوم ، ناشر موسسه دارالکتاب للطباعة والنشر قم ایران ۱۳۷۵ش .

۱۴. ابو الفرج اصفہانی ، علی ابن الحسین ، الاغانی ، دار الاحیاء التراث العربی بیروت .

۱۵. ابن سید الناس ، ابی الفتح یعمری ، محمد بن محمد بن محمد ، السیرة النبویة عیون الاثر فی فنون المغازی والشمالی و السیر ، تحقیق محمد العید الخضر اوی ، چاپ اول ، ناشر مکتبه دار التراث ، مدینہ منورہ ،

- ۱۶۔ اربلی، ابی الحسن علی ابن عیسیٰ بن ابی الفتح، کشف الغمہ فی معرفة الأئمة، ناشر دار الکتاب الاسلامی بیروت ۱۹۸۱ء.
- ۱۷۔ الامین، محسن، اعیان الشیعة، تحقیق حسن الامین، ناشر دار التعارف للمطبوعات بیروت ۱۹۸۳ء.
- ۱۸۔ امینی، عبدالحسین، الغدير فی الکتاب السنة والادب، چاپ چهارم، ناشر مکتبه حیدری تهران ۱۹۸۶ء.
- ۱۹۔ اندلسی، ابن حزم، جوامع السيرة النبوية، ناشر دارالکتب العلمیه بیروت
- ۲۰۔ بحرانی، هاشم بن سلیمان، البرهان فی تفسیر القرآن، چاپ دوم، ناشر: چاپ خانه آفتاب تهران.
- ۲۱۔ بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری بشرح الکرمانی، چاپ دوم، ناشر دارالاحیاء التراث العربی بیروت ۱۹۸۱ء.
- ۲۲۔ بلاذری، احمد بن یحییٰ بن جابر، کتاب الجمل من انتساب الاشراف، تحقیق سهیل زکار، چاپ اول، ناشر دار الفکر بیروت ۱۹۹۶ء، ۱۳۱۸ھ.
- ۲۳۔ بهائی، شیخ بهاء الدین محمد عاملی، مفتاح الفلاح، ترجمہ علی بن طیفور، چاپ اول، ناشر انتشارات الحکمت ۱۳۶۶ش.
- ۲۴۔ بیہقی، ابی بکر احمد بن حسین، دلائل النبوة و معرفة احوال صاحب الشریعة، حاشیہ و تحقیق، عبدالمعطی قلعجی، چاپ اول، ناشر دار الکتاب العلمیه بیروت ۱۹۸۵ء، ۱۴۰۵ھ.
- ۲۵۔ جعفریان، رسول، تاریخ سیاسی اسلام سیرة رسول خداصلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاپ اول، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ۱۳۷۳ ش.
 ۲۶. جوادی عاملی، عبد اللہ، تفسیر موضوعی قرآن کریم، چاپ اول،
 ناشر مرکز نشر فرهنگي رجاء، با همکاری موسسه فرهنگي اسراء
 ۱۳۷۴ ش.

۲۷. حسنی، هاشم، سيرة المصطفى نظرة جديدة، دارالتعارف للمطبوعات
 بيروت ۱۹۹۶ء.

۲۸. حلبی، علی بن برهان الدین، السيرة الحلبیه، ناشر دار المعرفة
 بیروت بی تا.

۲۹. حویزی، شیخ عبد العلی بن جمعة العروسی، کتاب تفسیر نور الثقلین
 ، تعلیق هاشم رسولی محلاتی، چاپ افسست، مکتبه علمیه قم بی تا.
 ۳۰. خراسانی، محمد هاشم، منتخب التواریخ، کتاب فروشی محمد
 حسن اعلمی تهران،

۳۱. الخطیب قسطلانی، احمد بن ابی بکر، المواهب اللدنیة، ناشر دار
 الکتاب العلمیه بیروت بی تا.

۳۲. خونی، حبیب اللہ هاشمی، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة،
 مترجم محمد علی فاضل، ناشر صادق آل محمد پبلی کیشنز راجن پور
 فروری ۲۰۰۲ء.

۳۳. دیار بکری، شیخ محمد بن حسن، تاریخ الخمیس فی احوال انفس
 النقیس، ناشر دار الصادر و موسسه شعبان بیروت.

۳۴. دوانی، علی، تاریخ اسلام از آغا زتا هجرت، ناشر دفتر تبلیغات

اسلامی حوزہ علمیہ قم بی تا۔

۳۵۔ الرازی، ابی بشر محمد بن احمد حماد الانصاری الدولابی، الذریۃ الطاہرۃ، تحقیق محمد جواد الحسین جلالی، ناشر موسسہ نشر الاسلامی قم ۱۴۰۷ھ۔

۳۶۔ الراوندی، قطب الدین الخرائج والجرائح، چاپ اول، ناشر موسسہ الامام المہدی قم ۱۴۰۹ھ۔

۳۷۔ ری شہری، محمدی، میزان الحکمة، چاپ اول، ناشر مکتبہ الاعلام الاسلامی قم ۱۴۰۲ھ، ۱۴۱۲ش۔

۳۸۔ زبیدی، محمد مرتضیٰ واسطی زبیدی حنفی، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق علی شیری، ناشر دار الفکر بیروت ۱۹۹۳ء، ۱۴۱۴ھ۔

۳۹۔ نزرگری نژاد، غلام حسین، تاریخ صدر اسلام عصر نبوت، چاپ اول، ناشر سازمان مطالعہ و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهہا تہران ۱۳۷۸ش۔

۴۰۔ سبحانی تبریزی، جعفر، بحوث فی الملل والنحل، چاپ اول، ناشر موسسہ الامام الصادق قم ۱۴۱۶ھ۔

۴۱۔ سبحانی تبریزی، جعفر، فروغ ابدیت، چاپ ہشتم، ناشر مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزہ علمیہ قم ۱۴۷۲ش۔

۴۲۔ سہیلی، ابی القاسم عبدالرحمن بن عبداللہ ابی الحسن الخثعمی، الروض الانف فی تفسیر سیرۃ النبویۃ لابن ہشام، تعلیق عبد الرنوف سعد، چاپ جدید موسسہ مختار مکتبہ الکلیات الأزہریۃ۔

۴۳. سیوطی، جلال الدین عبد الرحمن ابی بکر، خصائص الكبرى، چاپ اول، ناشر دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۹۷۵ء.

۴۴. سیوطی، جلال الدین عبد الرحمن ابی بکر، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، چاپ اول، ناشر دارالفکر بیروت ۱۹۸۳ء، ۱۴۰۳ھ.

۴۵. شهر آشوب، ابی جعفر محمد بن علی، مناقب علی ابی طالب، تحقیق یوسف البقاعی، چاپ دوم، ناشر دار الاضواء بیروت ۱۹۹۱ء.

۴۶. صالحی، الامام محمد بن یوسف صالحی شامی، سبیل الہدی والرشاد فی سیرۃ خیر العباد، تحقیق مصطفی عبدالواحد، ناشر لجنة الاحیاء للتراث الاسلامی جمہوریہ مصر، المجلس الاعلی للشؤون الاسلامیہ قاہرہ ۱۹۷۲ء، ۱۴۹۲ھ.

۴۷. صدوق، ابی جعفر محمد بن علی بن بابویہ قمی، من لا یحضرہ الفقیہ، تحقیق علی اکبر غفاری، چاپ دوم، ناشر موسسہ النشر الاسلامی حوزہ علمیہ قم ۱۴۰۲ھ ق. ۱۳۶۳.

۴۸. صدوق، ابی جعفر محمد بن علی بن بابویہ قمی، کمال الدین وتمام النعمۃ، تحقیق علی اکبر غفاری، موسسہ النشر الاسلامی قم ۱۳۶۳ھ.

۴۹. صدوق، ابی جعفر محمد بن علی ابن بابویہ قمی، علل الشرائع، منشورات مکتبۃ الحیدریۃ نجف اشرف عراق ۱۹۶۶ء، افست منشورات مکتبہ الراوندی قم.

۵۰. صدوق، ابی جعفر محمد بن علی بن بابویہ قمی، عیون اخبار الرضا، چاپ دوم، ناشر رضا مشہدی کتاب فروشی قم.

۵۱. صدوق، ابی جعفر محمد بن علی بن بابویہ قمی، معانی الاخبار، تصحیح علی اکبر غفاری، ناشر: انتشارات اسلامی وابسته جامعہ مدرسین حوزہ علمیہ قم ۱۳۶۱ ش.

۵۲. طباطبائی، محمد حسین، بدایۃ الحکمة، مرکز انتشارات اسلامی حوزہ علمیہ قم.

۵۳. طباطبائی، محمد حسین، ترجمہ تفسیر المیزان مترجم ناصر مکارم الشیرازی و محمد علی گرامی، چاپ دوم مرکز نشر فرهنگی رجاء با همکاری موسسہ امیر کبیر تہران ۱۳۶۴ ش.

۵۴. طباطبائی، محمد حسین، سنن النبی، ملحقات محمد ہادی فقیہی، چاپ دوم، ناشر موسسہ النشر الاسلامی قم ۱۴۲۲ھ.

۵۵. طباطبائی، محمد حسین، نہایۃ الحکمة، تعلیق غلام رضا، چاپ اول، ناشر انتشارات موسسہ آموزش فرهنگی پژوهشی امام خمینی قم ۱۳۸۰ ش.

۵۶. طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری با اعلام الہدی، چاپ اول، ناشر موسسہ آل البيت علیہم السلام، لایۃ التراث قم ۱۴۱۷ھ.

۵۷. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، چاپ اول، ناشر موسسہ الاعلمی للمطبوعات بیروت ۱۹۹۵ء.

۵۸. طبری، محمد ابن جریر، تاریخ الامم والملوک، تحقیق ابو الفضل ابراہیم، ناشر روائع التراث بیروت بی تا.

۵۹. طبری، محمد ابن جریر، تفسیر طبری المسمی جامع البیان فی تاویل

- القران ، چاپ سوم ، ناشر دارالکتب العلمیه بیروت ۱۹۹۹ء .
۲۰. عاملى، جعفر مرتضى، الصحيح من سيرة النبي الاعظم ، چاپ چهارم، ناشر دارالهادهى دارالسيرة بیروت ۱۹۹۵ء .
۲۱. عرجون، محمد صادق ابراهيم، محمد رسول الله منهج الرسالة ، چاپ دوم، ناشر دارالشامیه بیروت ۱۹۹۵ء .
۲۲. عسقلانى، حافظ محمد بن حجر، الاصابة فى معرفة الصحابة ، حاشیه الاستيعاب فى معرفة الاصحاب ، ابن تغرى قرطبى، چاپ اول، ناشر دارالاحياء التراث العربى بیروت ۱۳۲۸ء .
۲۳. عياشى، محمد بن مسعود سمرقندى، تفسير العياشى مؤسسة العالى للمطبوعات بیروت ۱۹۹۱ء، ۱۴۱۱ھ .
۲۴. غروى محمد هادى يوسفى، تاريخ تحقيقى اسلام، موسوعة التاريخ الاسلامى مترجم حسين على عربى، چاپ اول، ناشر مرکز انتشارات موسسه امام خمينى قم ۱۳۸۲ش
۲۵. رازى، محمد بن عمر بن على الطبر استانى فخر الدين، مفاتيح الغيب التفسير الكبير، چاپ اول، ناشر دار الاحياء التراث العربى بیروت ۱۹۹۵م ۱۴۱۵ق ۵ .
۲۶. فيض كاشانى، محمد محسن، تفسير صافى، چاپ دوم، ناشر دار المرتضى مشهد ايران ۱۹۸۲ء، ۱۴۰۲ھ .
۲۷. فيض كاشانى، محمد محسن، علم اليقين فى معرفة اصول الدين، ناشر انتشارات بيدار قم ۱۳۵۸ش .

۲۸. قزوینی، محمد کاظم، موسسه الامام الصادق، چاپ اول، ناشر ابتداء المرحوم المؤلف، توزیع مکتبه بصیرتی قم ۱۴۱۸ھ.
۲۹. قمی شیخ محمد عباس، منتهی الآمال، چاپ پنجم، ناشر موسسه النشر الاسلامی قم ۱۴۲۲ھ.
۳۰. کتاب المقدس عهد جدید عتیق، دار السلطنت لندن ۱۹۳۲ء.
۳۱. کلینی، محمد ابن یعقوب، اصول کافی، شرح و ترجمہ محمد باقر کمرہ ای، چاپ اول، ناشر انتشارات اسوه تهران ۱۳۷۰ش.
۳۲. کلینی، محمد ابن یعقوب، فروع کافی، تعلیق علی اکبر غفاری، چاپ سوم، ناشر دار الاضواء بیروت ۱۴۰۵ھ.
۳۳. گروه علمی، محمد خاتم پیامبران، ناشر انتشارات حسینیہ ارشاد تهران بی تا.
۳۴. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، چاپ سوم، ناشر دار الاحیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۲ھ، ۱۹۷۳ء.
۳۵. مجلسی، محمد باقر، حیات القلوب، ناشر سازمان چاپ و انتشارات جاویدان.
۳۶. مسلم، ابی الحسن مسلم بن حجاج، صحیح المسلم، محمد الفواد الباقی، چاپ دوم، ناشر دار الفکر بیروت ۱۹۷۸ء.
۳۷. معتزلی، ابن ابی الحديد، شرح نهج البلاغة، تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم، چاپ دوم، ناشر دار الاحیاء التراث العربی بیروت ۱۹۶۸ء.
۳۸. مکارم الشیرازی، ناصر، تفسیر نمونہ، چاپ ہفتم، ناشر دار الکتاب

الاسلامیہ تہران ۱۳۶۹ ش

۷۹. نویری، شہاب الدین احمد، نہایت الارب، مترجم محمود محمدی،

چاپ اول، ناشر موسسه انتشارات امیرکبیر تہران ۱۳۶۳ ش

۸۰. پاکس، جمیز، قاموس کتاب مقدس، چاپ دوم، ناشر کتاب خانہ

ظہوری تہران ۱۳۴۹ ش.

۸۱. ہندی، علاء الدین متقی بن حسام الدین، کنز العمال فی سنین

الاقوال و الافعال، ناشر موسسه الرسالۃ بیروت ۱۹۸۹ء.

jabir.abbas@yahoo.com